

دراسات قرآنية

دكتور
السيد محمد الغفار
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

١٩٩٤

دار المعرفة الجامعية
٤٠ ش. مونتير - الإسكندرية
٤٨٤ - ١٦٣ :

دراسات قرآنية

دكتور
السيد عبد الغفار
كلية الآداب - جامعة الكويت

١٩٩٤

دار المعرفة الجامعية
٢٠ بن سويح - إسكندرية
ت : ١٦٣ - ٢٨٣

مقدمة

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً . فيما لينسدر بأساً
شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً .
(الآيتان ١ ، ٣ من سورة النكهف .)

لم يكن القرآن إلا نعمة من نعم الله على خلقه، كتاب لا أعوجاج فيه ولا تناقض .
مستقيماً فى لفظه وفى معناه ، واضحاً فى دلالة .

حمل القرآن رسالة السماء إلى البشر أجمع ، وقدم إليهم منهجاً كاملاً للحياتين .
الدنيا والآخرة ، يلبي الحاجات والنظلمات والمعارف ، ويركي الآمال ، ويمسح
الجراح ، ويحقق الكفاية .

ونحن نذكرنا الله تعالى بقوله ..

« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء . وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ،
(من الآية ٨٩ من سورة النحل)

إنما يريد أن يوضح مكانة القرآن ؛ فهو فى بلاغته وبيانه ينى بكل متطلبات
البشر ، ويعالج ما يعم لهم من مشكلات ، يلبح إلى الهداية والنصيحة والعبرة ،
يسوقها بين الحين والحين بوجه متباينة وأساليب متنوعة ، فهو نمط وحده ،
وأسلوب فرد ، جمع فأوعى ، وقدر فهدى .

ومن هنا أضحي القرآن - بحقي - جديراً بالدراسة المستبازة الواعية المستمرة ،
مادام المخاطب به يفكر ويعقل ..

وإن كان القرآن تعسلاً لوظيفة خطابه عن أسماع الناس وأفهامهم ، وتحنوى
كلماته على أسرار ومشتغلات ، إلا أنه لا يخلو من البيان الكاشف عن تلك الأسرار ،

والتوضيح المبين لهذه المستغلقات ؛ فقد فصلت آياته تفصيلا ، إذا ما تدبره الناس ، وعقلوه ، وفهموه ، واستجوبوه فيما هم فيه مختلفون .

وليس يخاف أن ظهور الكلام ، ووضوحه نمط من أنماط الفصاحة والبلاغة ، أما إذا جاء الكلام غير دال على معانيه ، ولا موضح لها ، لا تنفي الغرض في أصل الكلام ، فإرادة الإفهام تقتضي بلوغ الغرض بإيضاح اللفظ .

ولقد كثرت وتنوعت الدراسات حول القرآن ، لا تزال تظهر مافيه من مكنونات ، وتكشف ما احتواه من أسرار لا تخلق ولا تنتهي .

والقرآن معطاء لا يبخل ، ولا يمنع إذا ما سميت إليه واستوضحت مافيه .

فإذا أراد الناس أن يسلكوا طريق الفلاح ، عليهم أن يتأسسوا خطاهم نحو شرعة الله التي أرادها لعباده ، فهي خير هاد ، وأقبح طريق .

فعلينا أن تدبر القرآن ، ونعي ما جاء فيه بعمق النظر ، ووعي الفكر ، لنصل إلى معرفة مقاصده ، وإدراك غاياته .

فلا غرو أن الفهم والإصابة في القرآن تنهيا لمن طهر الله قلوبهم ، وصنى نفوسهم ، وقبض لهم حياة طيبة كريمة ، ونهوذ بالله من صرف قلوبنا عن فهم القرآن ومعرفته ، فتلك حال المتكبرين المعاندين ، إذ يقول تعالى ..

.. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير

الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشـد

لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل - الحق يتخذوه سبيلا ... ،

(من الآية ١٤٦ من سورة الأعراف)

والطريق إلى فهم القرآن عمل يحتاج إلى إعداد السبل ، وتبياة الأدوات اللازمة

لذلك ، فقد يتصدى للقرآن من يخطئ فهمه ، أو يتناوله فلا يدرك ما فيه إدراكا واعيا ، أو ينبو عن أهداف آياته ومقاصدها .

وما يحدث الآن في مجتمعاتنا الإسلامية من انحرافات أو تطرف في فهم القرآن لهو دليل على هذا الأمر ، وإنه لقرب شبه لما كان عليه المجتمع الإسلامي وقت أن تعددت الفرق الدينية والاتجاهات المذهبية ، إذ كانت التأويلات الضالة - لدى بعض الفرق - مغولهم في تطويع النصوص الدينية بما يوافق وجهتهم ، ويخدم مذهبهم ، وبما تمليه مبادئهم واتجاهاتهم .

أضف إلى هذا أن ظاهرة النفور من اللغة العربية ، وقلة الاهتمام بها ، جعل منها لغة غريبة على الأسماح ، أدى هذا بدوره إلى الخلط في الدلالات ، والعبث بالمفاهيم ، وقد وصل الأمر إلى خلق صعوبات بالغة يتناوب بين الإدراك الكامل والواعي الإسلام المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله .

ولم يكن هذا نتيجة صعوبة كاملة في المفاهيم الإسلامية ، أو جريرة غموض يحوط بالنص الديني - كما يدعى المدعون - ولكنه غبن التقصير من المسلمين أنفسهم .

ومن المعلوم أن اختلاف المفاهيم - لدى البعض - إنما هو حادث حول النص الديني منذ زمن بعيد ، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى فهم خاطئ لما راد الله تعالى من تشريعه ..

تدلنا على ذلك بعض المأثورات .. وحسبنا مثالا ، ما روى عن عمر ابن الخطاب ، عندما استعمل قدامة بن مظعون ، على بلاد البحرين . فعلم أن قدامة شرب فسكرا ، فاستقدمه عمر ، وقال له : يا قدامة ، إن جلدك تشربك . فقال : والله لو شربت - كما تقولون - ما كان لك أن تجلدني . قال عمر : لماذا ؟

قال : لأن الله تعالى يقول :

وليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا
و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و أحسنوا ... ،

(من الآية ٩٣ من سورة المائدة)

فأنا بمن ينطبق عليهم هذه الصفات .. فقال عمر : ألا تردون عليه قوله ٩٠٠ ،
فقال ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين . قال
عمر : صدقت ... ، (١) .

وهكذا يخطئ البعض في فهم القرآن ، وإدراك ما يرمى إليه ، سواء أكان
عن قصد أم عن غير قصد . وكلا المتزعين يحتاج إلى وقفة نستوضح فيها مواطن
الشبهات ، ونحذر من تلك المنزلقات التي تهوى بمجتمعاتنا الإسلامية إلى مسارب
الغنى والضلال ..

كما يحدث أيضا — في بعض الأحيان — عند الاستشهاد بنص من نصوص
القرآن ، أو طلب التعرف على قصد من مقاصده ، أن يستعين المستشهد ببعض
الألفاظ ، أو بجزء من آية ، أو بآية لا يتضح القصد من ورائها إلا بقريته، وكلها
مواقف تقود إلى الخطأ في إصابة المعنى المقصود، لأن الآيات القرآنية قد لا تستقل
بالمعنى الذي أتت من أجله إلا بضمها إلى آيات أخر ، أو استيعاب السياق الذي
جاءت فيه ، فلامناض من البحث والتقضى إذا أردنا المفهوم الصحيح للآية .

وقد حدث هذا لدى أصحاب المذاهب الإسلامية ، عندما كانوا يقتطعون من

١ — أبو إسحاق الشاطبي، المراقبات في أصول الشريعة ٣/٣٤٩. المكتبة

النص ما يوافق مبادئهم ، وإن كان — في نفس الوقت — لا يستقيم مع السياق العام ، أو المفهوم الكلى للنصوص القرآنية . .

ففي مجال الكلام عن د خلق أفعال العباد، وهو المبدأ الذي ينادى به الأشاعرة أو أهل السنة عامة ، يقول د. محمد يوسف موسى :

« ومن أجل هذا نجد أحد هؤلاء الأشاعرة يقول عن المعتزلة — بعد أن حكي اتفاقهم على أن أفعال العباد مخلوقة لهم — وقد فارقوا بهذه المقالة لسان الأمة : فإن الأمة قبلهم كانوا يقولون لا خالق إلا الله . كما يقولون لا إله إلا الله ، ويخالفوا أيضا قوله سبحانه وتعالى : « قل الله خالق كل شيء » . . . (١) »
(من الآية ١٦ من سورة الرعد)

وتبييض الآية هنا لا يستقيم معه أخذ هذا الجزء شاهدا على ما قالوا ، إذ لو رجعت إلى الآية بكاملها وتماها ، لوجدتها تقول « قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفأنتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل يستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار » .

من الواضح أن الآية لا تقتصر على فهم الدلالة التي ذهبوا إليها ، بل هناك دلالات أخرى ؛ فعند قراءة آيتين السابقتين عليها وهما : « له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله » وما دعاء الكافرين إلا في ضلال . « والله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدور والآصال » . (١٤ ، ١٥ من سورة الرعد)

١ — د . محمد يوسف موسى : القرآن والفلسفة ص ١٠٤ ط . ١ . ثالثه إصدار

ومن خلال ضم الآيات بعضها الى بعض يمكن أن نستدل على النرض المقصود من ورائها ، حتى يستقيم فهم تلك الدلائل المقتطعة من الآية ١٦ ، وتظهر دلالتها من واقع السياق كله .

وعندما نتعرف على النرض من وراء تلك الآيات ، نجد ما تفيد بأن الله تعالى له وحده الدعاء والالتجاء ، أما الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون ولن يستجيبوا لدعائهم ؛ فشبههم بالعطشان الهائم الذي لا يدري ما يفعل ؛ فيسقط كفيه الى الماء يدعو له ليلوغ فيه ، وماهر يبالغه ، ومادعائهم هذا الا خسران وضلال . والله وحده يسجد أهل الأرض وأهل السماء كما تسجد ظلالهم ، وهو إخبار عن عظمة الله وسلطانه ، يدين له كل شيء ، وينقاد حتى ظلال الآدميين .

أما الآية — محل الاستشهاد — فهي تحمل سؤالاً للتمك والسخرية :

أجعلتم لله شركاء وعبدتموهم من دونه ، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولاضرا ، وتسطيع الحجة عندما يسوق لهم مثالا في استواء الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ، وهو أمر مستحيل الوقوع ، فلا يستوى المؤمن الذي يهتدى بضياء الحق مع المشرك الذي عمى عن ارؤية . . فهل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله ، فالتبس الأمر عليهم ، فلا يدرون خلق الله من خلق آلهتهم . . وقد رأوا أن هذه الآلهة المزعومة لم تخلق شيئا . . أفبعد هذا كله يعبدونها من دون الله ؟!! .

ثم تأتي الآية ببيان واضح يدل على أن الله هو الخالق لجميع الأشياء لاخالق غيره ، وهو المنفرد بالآلوهية الغالب لكل شيء .

والأمر هنا لا يتعلق بخلق أفعال العباد ، أو أن العباد قد أوجدوا باختيارهم وقدرتهم . وتلك قضية لا محل لها في هذه الآية ، بل الأمر أجل من هذا كله

وأخطر ، لأن الآية تحمل رداً على المشركين بأن آلهتهم لم تخلق شيئاً ، وأن الله وحده خالق كل شيء .

وفيما يتعلق بهذه الآية يشير القاضي عبد الجبار بقوله ..

« وربما قيل في قوله تعالى « قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء » ، ألا يدل ذلك على أنه الفاعل لكل شيء ، وعلى أن العبد لا يفعل ، وإلا كان يتشابه فعله بفعل الله .

وجوابنا : أن قوله تعالى « قل هل يستوى الأعمى والبصير ، زجر للعاصي والكافر بأن شبهه بالأعمى ، وترغيب للمؤمن بأن شبهه بالبصير ، وتبعية بقوله « أم جعلوا لله شركاء ، على أن عبادة الأصنام بمنزلة العميان في عبادتهم لها ، مع أنها لا تنفع ولا تضر ، فهو معنى قوله « خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » ، ثم بين أنه الخالق للنعم التي يستوجب عندها العبادة ، فلا تليق العبادة إلا به ، ولا مدخل لأفعال العباد في ذلك ... وقوله « خالق كل شيء » ، لا يدل إلا على أن المقدر من هذه الأجسام والنعم من قبله فلا وجه لإيراد ذلك ، وبين تعالى ما أراحه بقوله من بعد « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ... »

(من الآية ١٧ سورة الرعد) قدل بذلك على مراده. (١)

والملاحظ أن هذه الطريقة في الاستدلال بإفراد آية، أو الاستشهاد بجزء منها - كما أشرنا من قبل - قد يأتي بما يتفق واتجاه المستدل إليها، وتأويلها إلى دلالة بعيدة عن مفهوم السياق الذي جاءت فيه .

وإلزام في التأويل للقرآن ملاحظة السياق الذي وردت فيه الآية ، وعدم إكراهها على أن تؤدي وجهة نظر خاصة ، ذلك أدنى للحق ، وأليق بالقرآن . (٢)

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على تورع من التطرف في استخدام النص ، وتحمله أكثر مما يحتمل ، بعيداً عن الغاية المقصودة .

وهذه المواقف وماشابهها لا ، جدير بالملاحظة واللفت حتى يستقيم فهم النص ، وإدراك حقيقة الأداء القرآني ، فإن للقرآن يفسر بعضه بعضاً، فلا يؤخذ مفككا أو مجزءاً بعضه عن بعض ، لأنه حينذاك يفقد المعنى الكامل ، ومراد الله تعالى المسوق إلى عبادته .

وقد وصف أبو الأعلى المودودي هذا الأخذ المفكك بـ «الشذور المتناثرة»، فيقول :

١ - انظر : «للباحث عبد الجبار بن أحمد: تنزيه القرآن عن المطاعن» ص

٢٠١ دار النهضة الجديدة - بيروت .

٢ - د . محمد يوسف موسى : القرآن والفلسفة . ص ١٠٥ ط .

ثالثة - دار المعارف بمصر ١٩٥٨ م .

«وعدم الإدراك الكامل لكتاب الله ، قد يجعل القارىء يستسلم لفكرة (شذوَر متاثرة) ، فتصبح كل آية من آياته معزولة عن السياق العام ، وتعود مسرحا لابتكار المعاني التي تخالف ما يريد العزیز ...» (١)

وقد حدا هذا بكثير من العلماء إلى القول بأن القرآن كالكلمة الواحدة التي جاءت تبين مراد الله تعالى .

فكتاب الله الكريم آخذ بعضه برقاب بعض ، يخلص من آية إلى آية ومن كلمة إلى كلمة بما يلائم ارتباطها وتماسكها في ضروب من المعنى المتكامل حتى كأنه أفرغ في قالب واحد .

ومواقع الزلل كثيرة ، فقد يستتر على المتصدى للقرآن ، دلالات تلك الالفاظ المكررة التي حفل القرآن بها ، وهي ألفاظ — في الواقع — لا تعنى الاتفاق الكامل في دلالاتها ، ولكن يختلف اللفظ في معناه عن اللفظ الآخر المشابه له في بناءه ، وذلك باختلاف موقع كل لفظ من الآية ، فتعرض آنذاك الآيات القرآنية لسوء الفهم أو عدم الدقة التامة في الوصول إلى مضمونها إذا لم تسدبر ذلك ونمى ظاهرة التكرار ، وتوافق معاني الالفاظ المكررة كل في موقعه .

ومن ثم يلزمنا الاهتمام البالغ بإعداد وضبط الأدوات التي يقوم عليها التفسير وتسهم إلى حد كبير في تفهيم القرآن .

ولا تعذر علوم القرآن أن تكون أساسا يمكن الاعتماد عليه في هذا التفهيم وكشف الستر عن المعاني الحقيقية في كتاب الله .

١ — أبو الأعلى المودودي — مقدمة ترجمة القرآن ص ٩ ومن مطبوعات

ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة في البحث عن علوم القرآن وأظهارها ونشرها
وتقديمها أداة يستعان بها في دراسة القرآن وفهمه .

ومن هذا المنطلق أتناول بعض القضايا من علوم القرآن وبخاصة تلك التي
لها علاقة وثيقة في تفهيم النص ، وإدراك أبعاده ، والوقوف على المقصد من ورائه ؛
فأصبح أمام ناظري قسمين واضحين لعلوم القرآن .. وهما : —

أولا — القضايا التي تتناول الناحية التاريخية الوصفية للقرآن ، كالتمييز بالقرآن
واسمائه ، وظاهرة الوحي ، وتدوين القرآن وجمعه ، وأول ما نزل وآخر
ما نزل .. وما شابه ذلك .

ثانيا — القضايا التي تتناول طبيعة النص القرآني في الأداء .. وأسباب النزول
والمسكي والمدني ، والعام والخاص .. وما شابه ذلك .

وتلك الثانية هي موضوع البحث وقد لفت إليها كثير من الباحثين نظرا
لأهميتها في مجال الدراسات القرآنية .. يقول المودودي :

وكثيرا ما قد فهم بجهلهم بأساليب القرآن التعبيرية ،
وأنماطه البيانية إلى معان غير مقصودة ، كما وقعوا في
ضروب من سوء الفهم لكثير من الآيات ، لأنهم ما عرفوا
أسباب النزول ... غير أنه من الصعب على الإنسان
أن يفهم الأسلوب البياني للقرآن وتربيته وأكثر مباحثه
ما دام لا يعرف أسباب النزول (١)

وتلك مهمة أعطت علوم القرآن مكان الصدارة بين ما يجب توفره من أدوات لدى المفسر، نهي بمثابة أصول لعلم التفسير، كما حدث في مجال الفقه، إذ كان للمسائل الفقرية النشأة الأولى، ثم من بعد ذلك وضع علم أصول الفقه.

وقد يسمى العلم (أى علوم القرآن) بأصول التفسير،

لأنه يتناول المباحث التى لا بد للمفسرين من معرفتها

للاستناد إليها فى تفسير القرآن... (١)

فلا تخلو مقالات العلماء فى هذا المجال من بيان لأهمية علوم القرآن، والحاجة المتعرض للأسلوب القرآنى إلى تلك العلوم حتى يستقيم الفهم، ويتم الإدراك:

يقول الذهبي:

« يجب على من يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر فى القرآن أولا فيجمع ما تكرر منه فى موضع واحد ويقابل الآيات بعضها ببعض ليستعين بما جاء مسبا على مرفقة ما جاء موجزا وبما جاء مبينا على ما جاء مجلا وليحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن، وفهم مراد الله عما جاء عن الله، وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مرما كان أن يعرض عنها ويتخطاها إلى مرحلة أخرى، لأن صاحب الكلام أدنى نعمات كرامة، وأعرف من غيره» (٢)

١ - مناع القطان: علوم القرآن ص ١٢

٢ - محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون ١/ ٢٧ ط ٠ ثانية ١٩٧٦
دار الكتب الحديثة - القاهرة .

فطبيعة العلم القرآن لا تخلو من الإجمال والتبيين ، والإطلاق والتقييد ،
والعموم والخصوص ، والإيجاز والإطالة ، فإن ما جاء موجزاً في مكان قد
يسط في مكان آخر ، وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخر ، وما يورد
مطلقاً في ناحية ياحته التقييد في ناحية أخرى ، وما كان عاماً يلحقه الخصوص ،
ففرقة القرآن تنبع من القرآن نفسه .

وإن كانت علوم القرآن لا تقف عند حد القضايا التي أشرنا إليها ، إلا أنها
ضروب متعددة ، نبي إلى ذلك الواحدى ، عند قوله ..

« إن علوم القرآن غزيرة وضروبها حجة كثيرة ، ينصرف
عنها القول وإن كان بالغاً ، ويتقلص عنها ذيله وإن
كان سابغاً . » (١)

ويذكر محقق الكتاب أن الواحدى تبيين في أبناء عصره وعصره الرغبة عن
علوم القرآن ، فرأى أن يواف كتاباً في أسباب النزول .

وهكذا يدرك الواحدى أن الناس قد تقاعسوا عن علوم القرآن ، ولم تل
حظها من الاهتمام ، على الرغم من شدة الحاجة إليها ، وضرورة معرفتها للوصول
إلى فهم صحيح للكتاب الكريم .

وهذا ما دفعنى أيضاً إلى الكتابة في هذا الموضوع ، إلا أننى سلكت فيه
مسلكاً جديداً ألا وهو مراعاة جانب التبسيط . في عرض الموضوعات لتصبح سهلة
التناول ، ميسرة الإدراك ، حتى تؤدي دورها في أوسع نطاق . وتلك هي صيغة

— أبو الحسن علي بن أحمد الواحدى النخاسيورى : أسباب النزول ص ٢

عالم الكتب — بيروت

ينادى بها المهتمون بالدراسات الإسلامية ، وما زال صداها يعلق بالأذان ، وهى
المناداة بتدوين جديد العلوم الإسلامية

« إن الأول لإحياء الإسلام هو تدوين علوم القرآن
والسنة وآثار الصحابة بأسلوب على بسيط ، وترك
الأسلوب الفقهى الكلامى الصوفى للتاريخ . » (١)

وقد تجنبت كثرة التقسيمات والتفريعات والملحقات التى عهدناها فى مؤلفات
علوم القرآن -- هذا هو الأمر الأول -- والأمر الثانى ، هو أننى حاولت إبراز
أهميه علوم القرآن ، وكيفية استخدامها وتوظيفها ، والاستعانة بها فى فهم النص ،
فإذا كان التفسير يتولى شرح الكلام وتوضيحه ، فإن علوم القرآن تعد بمثابة
القاعدة التى تعين اندارس على فهم ما استشكل أو غمض عليه .

أما الأمر الثالث . فهو العناية بالجانب التطبيقى ، إذ فت بسرد العديد من
الأمثلة ، وطرحها على القاعدة فى شكل قضية نصل من خلال حلها -- بتطبيق
تلك القاعدة -- إلى الهدف والمقصد حتى يكون النص أقرب إلى الفهم ، وأرسل
إلى الصواب .

١ - وحيد الله خان : نحو تدوين جديد للعلوم الإسلامية ص ٢١ ط .

الموضوع الأول

العموم والخصوص

المحتوى ..

- * مفهومه
- * علامات العموم
- * عام باق على عمومه
- * عموم يراد به الخصوص
- * العام المخصص ، وأشكاله
- * الخاص الذي يراد به العام
- * أغراض الخصوص والعموم
- * الأهمية

مفهومه

إن السياق القرآني خصائص، إذ يأتي للنص دالا على العموم ، وقد يراد به غرض خاص ، وقد يأتي خاصاً يراد به العام .

وقد يكون النص واضحاً تماماً فيما يرمى إليه ، وقد يأتي محملاً بعدد من الدلالات تحتاج إلى نظر وتأمل حتى نستوضحه ، ونذكر أهدافه .

والأساليب تتنوع وتتلون في صيغة الخطابية بما يناسب القصد ، وذلك لون من ألوان الإعجاز التي ينخر بها الكتاب الكريم .

وقضية العموم والخصوص تتعلق بذات النص القرآني ، فإذا كانت أسباب النزول ، ، والمكي والمدني يتعلقان بطروفي النص ومناسبته ، فالعام والخاص يتناول مفهوم اللفظ ، وما يقصد إليه .

ومن هنا كان لا بد أن تتوفر مثل هذه الدراسات في علوم القرآن للوقوف على الأساليب القرآنية ، ومعرفة أشكالها المتعددة وفهم ما ترمى إليه .
فعندما نقرأ قول الله تعالى ..

يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرم بعذاب أليم ،
(الآية ٣٤ من سورة التوبة) .

يتضح لنا أن الآية تتناول — بصفة عامة — من يكتز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله . والإنفاق في سبيل الله يقصد به الزكاة ، والزكاة شروط يجب أن تتوفر في المال المزكي فيه وبه ، ولكن لا يصلح أن نحتج بهذه الآية في

إيجاب الزكاة ، ولا في بيان النصاب الذي يجب فيه ، ولا المقدار المحدد للزكاة ، إنما يتضح فيها أن من ملك النصاب أو أقل ، أو أكثر إنما هو داخل في جملة المتوعدين بالعذاب لعدم الإنفاق في سبيل الله ؛ فالعمومية — إذن — واضحة في الأسلوب . كما تظهر في الآية تلك الدلالة التي يشير إليها الزركشي (١) ، وهي إثبات الحكم عند ترك أداء الواجب من الزكاة سواء في الذهب أو الفضة ، كما أنها تحمل الدلالة على وجوب الزكاة فيها ، ولكن دون تحديد ، بمعنى أن من امتنع عن أداء الزكاة وهو قادر على أدائها فبشره بعذاب أليم ،

كذلك قول الله تعالى ..

وقد أفصح المؤمنون .. إلى قوله : والذين هم لفروجهم حافظون ، (الآيتان ١ ، ٥ من سورة المؤمنون)

تناول الآية دلالة عامة على كل الذين يصرون لفروجهم ، وثاني الآية التالية .. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فإنهم غير ملومين ، (الآية ٦ من سورة المؤمنون)

فتخصص ، وتبين من يحل لمن عند كشف عوراتهم ، وإن كانت لا تناول تفصيل من يحل ومن لا يحل ، إلا أننا نجد تخصيصاً يبين المخدرات ويفصلها في قوله تعالى ..

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم .. الآية ، (الآية ٢٣ من سورة النساء)

وهي سورة واضحة تبين ما أجمله العموم ، وتشرح ما فيه من إيهام .

وعندما نقرأ قول الله تعالى ..

وَأَحَلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ انْزِفَتْ إِلَى نَسَائِكُمْ مِنْ
لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَابُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَشَرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ...
الآية .

(الآية ١٨٧ من سورة البقرة)

تطالعنا دلالة العموم عند قوله ... وكلوا واشربوا ... ، وقد يتخذ
هذا في إباحة كل أنواع الأكل وأنواع الشرب ، وهو مفهوم يعد الآية عن
هدفها ، إذ ينقل منها - حينئذٍ - بجانباً هاماً ، فهمي لم ترد ليبيان المحرم
والحل من مأكول ومشرب ، وإنما جاءت لجواز الأكل والشرب والمباشرة
للزوجات أثناء الليل عند انتهاء موعد الصيام .

ولا تبدو أن تكون هذه الموانع وأمثالها عظيمة الأهمية والخطر - في
الوقت نفسه - عندما يتصدى لفهم كتاب الله .

والإهتمام بهذا الباب يفيد علماً كثيراً يساعد على فهم الأساليب القرآنية ،
ومعرفة مرامي الألفاظ ، وتحديد مقاصدها .

والقرآن وجوه عديدة ، وعلى المتعرض له أن يحاول الفهم ، ويدق الملاحظة ،
حتى يجد فيه ما يريد ، فهناك اتساع الاستباط والتحصيل ، وينقل انزركشى ..

د قول أبي الترداء ، لا يفقه الرجل حتى يجعل القرآن
وجوها ، ، وقول ابن مسعود (من أراد علم الأولين
والآخرين فليثور * القرآن) . (١)

علامات العموم

للعوم علامات تتمثل في تلك الألفاظ التي يعرف بها ، وهي التي تستغرق
كل ما يصلح أن يتدرج تحتها ؛ فهي ألفاظ خاصة بالعموم وتعرف
بدلالاتها عليه .

من هذه الألفاظ :

لفظ (كل) ، وتظهر دلالة في قول الله تعالى ..

(كل نفس ذائقة الموت ... الآية)

(من الآية ١٨٥ من سورة آل عمران)

.. واللفظ هنا يستغرق كل ما يتدرج تحته ، وهو المميز باللفظ المضاف إليه .

لفظ (اننى) ، في قول الله تعالى ..

(واننى قال لوانديه أف لكما ... الآية)

(من الآية ١٧ من سورة الأحقاف)

ويندرج تحت هذا اللفظ كل من صدر منه القول المشار إليه بدليل قول

الله تعالى في الآية التالية .

* أى يبحث فيه ، ويفكر في معانيه وتفسيره ، وثور القرآن : بحث عن علمه

(أولئك الذين حق عليهم القول ...)
(من الآية ١٨ من سورة الاحقاف)

ويدخل مع ألفاظ العموم هذه مؤثتها وجمعها .. وقد يكون لهذه الألفاظ دلالة خاصة تعني شخصا بعينه ، ويرجع ذلك إلى سياق الأسلوب ، وما يحتف بهذا السياق من قرائن .

ففي قول الله تعالى :-

(وقال الذي اشتراه من مصر لأمراته ... الآية)
(من الآية ٢١ من سورة يوسف)

فلفظ (الذي) يدل على شخص بعينه وهو المميز الذي كان على خزائن مصر ، وهي دلالة خاصة لا عموم فيها .

وهكذا نرى أن صيغ العموم لم تكن مقتصرة على دلالة العموم فحسب ، وإنما الاعتبار هو لسياق الأسلوب ، وما يتصل به من قرائن تعمل على عموميتها ، أو أن يرد دليل يبين خصوصيته سواء أكان هذا الدليل من حجة للعقل أم الكتاب أم السنة ..

ومن ألفاظ العموم كذلك .. لفظ (أى) .

إذ يستعمل هذا اللفظ في الشرط .. كما في قوله تعالى ..
و قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوه فله الأسماء
الحسنى ... الآية ،

(من الآية ١١٠ من سورة الاسراء)

وقد يأتي للاستفهام .. في قول الله تعالى ..
 و قباى آلاء ربكما تكذبان ، (سورة الرحمن)

وكذلك لفظ (ما) الموصولة .. إذ يقول جل شأنه
 و إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها
 واردون ، (الآية ٩٨ من سورة الأنبياء)

أما غير الضائر من موصولات وشرائط واستفهام ؛ فتأتي بعض الأسماء
 الدالة على العموم .. من ذلك لفظ (الإنسان) وهو اسم جنس ، إذ يقول
 الله تعالى ..

(والعصر . إن الإنسان لفي خسر)

(آياتان ١ ، ٢ من سورة العصر)

وتتضح عمومية لفظ (الإنسان) هنا من التخصيص الوارد في الاستثناء
 المذكور في الآية الثالثة من السورة نفسها .. وهو ..

(إلا الذين آمنوا ...) (من الآية ٢ من سورة العصر)

واللفظ عام يشمل جنس الإنسان ، وتخصص منه (الذين آمنوا) ومنها
 كذلك (الجمع المضاف) كما في قول الله ..

(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن

إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ... الآية)

(من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة)

فلفظ (أرحامهن) جمع مضاف ، فيد دلالة على العموم .

ومن هذه الأسماء كذلك ما يأتي معرفاً (بأل) التي ليست للمهد ، كقول
الله تعالى ..

(السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... الآية)
(من الآية ٣٨ من سورة المائدة)

فلنظـ (السارق والسارقة) يتفرق كل من يتحجب بهذه اللفظة ،
وكذا الاسم للكرة الوارد في سياق النفي أو الشرط ، فمثال النفي ، قبول
الله تعالى ..

(الحج أشهر معلوت فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج ... الآية)
(من الآية ١٩٧ من سورة البقرة)
أما مثال الشرط هو قول الله تعالى ..

(وإن أجهن من المشركين استبارك فأجره حتى يسمع
كلام الله ... الآية)

(من الآية ٦ من سورة التوبة)

ففي الآية الأولى (فلا رفث ولا فسوق) ، وفي الآية الثانية (وإن أجهن
من المشركين) ، لهما دلالة عامة ..

والدائم دائم الاتصال بالخاص ، ولذا يقول العلماء .. ما من عام إلا ويخصص
ولكنني أرى ألا يؤخذ هذا القول على إطلاقه فهناك من العموميات ما لا يمكن
تخصيصه ، ويظهر ذلك من خلال تقسيمهم للعموم والخصوص .. إلى : عام باق
على عموميه ، وعام يراد به الخصوص ، وعام مخصص .

للعام الباقي على عمومته :

هذا النوع لا يجوز فيه التخصيص .. كما في قول الله تعالى ..
 « وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون »

(الآية ٥٦ من سورة الذاريات)

فالعمومية واضحة في الآية الكريمة ، ولا يمكن أن يلحقها التخصيص ، وهذا
 النوع وجوده نادر في القرآن ، إذا أن الزركشي (١) قد أشار إلى كثرته ،
 ومثل لتلك من قول الله تعالى ..

« ... إن الله بكل شيء عليم »

(من الآية ٧ من سورة المجادلة)

« إن الله لا يظلم الناس شيئاً »

(من الآية ٤٤ من سورة يونس)

« ... وجعلنا من الماء كل شيء حي .. »

(من الآية ٣٠ من سورة الأنبياء)

وهذا النوع من العموم يتمثل في السنن الإلهية التي لا تخضع للتخصيص ،
 أما قولهم بتدرة هذا النوع فهو راجع إلى قلته بالنسبة لما يأتي عاماً ويلحقه
 الخصوص .

عموم يراد به الخصوص :

وهنا يأتي اللفظ عاماً بصياغته ، إلا أنه يقصد به الخصوص من ناحية

الدلالة التي يحددها سياق الأسلوب ومقصده .

ويميز هذا النوح بعلامات يعرف بها ، وهي أن يأتي اللفظ غير شامل لجميع الأفراد التي تندرج تحته ، ويظهر ذلك من خلال المقصد والدلالة الأسلوبية ، إلا من ناحية الشكل أو الدلالة اللفظية . فالدلالة اللفظية في مثل هذا النوح تكون عامة إلا أن السياق والمقصد يحدد دلالة خاصة .

كما يلحق هذا اللفظ دلالة مجازية تنقله عن وضعه الأصلي إلى وضع آخر ، وهنا تظهر الدلالة الخاصة بالقرينة العقلية التي تبحث في ظروف النص وملازماته وتعتبر تلك القرينة من القرائن المتصلة بالنص ؛ فهي لا تنفك عنه إذ هي كائنة فيه أو محيطة به .

من هذا النوح قول الله تعالى . .

هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فتداته الملائكة وهو
قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً
بكلمة من الله وسيداً وحسوراً ونبياً من الصالحين .

(الآيات ٣٨ ، ٣٩ من سورة آل عمران)

وعمل الشاهد في الآيات هو لفظ (الملائكة) ؛ فهو بدلالة اللفظية يعني كل نوع الملائكة بصفة عامة ؛ إلا أنه في هذا الأسلوب يفصده (جبريل) ؛ فاللفظ عام يراد به الخصوص .

إن دراسة هذا النص والتوقف على تفسيره ومناسبته ، واستبيان قصده ، لمحي قرينة تساعد على إدراك تلك الخصوصية المقصودة في الآية .

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى ..

«والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا
الله ونعم الوكيل»

(آية ١٧٢ من سورة آل عمران)

يقول ابن كثير ..

«وقال مجاهد في قوله تعالى «الذين قال لهم .. الآية»
قال : هذا أبو سفيان .. لمحمد صلى الله عليه وسلم ،
موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا .. (١)

كما يقول ابن زكش ..

«... والمراد بالأول نعيم بن سعيد الثقفي
والثاني أبو سفيان وأصحابه ...» (٢)

ومعنى هذا أن لفظي (الناس) في الآية ، يقصد بكل منها شخص واحد .
وإن كان يشير ابن زكش ، إلى أبي سفيان وأصحابه إلا أن اللفظ به دلالة خاصة ،
واللفظ في حذ ذاته ، لفظ غام ولكن يراد به الخصوص ، وقد استدلوا على
ذلك بما جاء في الآية التالية ..

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ

١ — تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ٣٢٥/١ : محمد نسيب
الرفاعي .

٢ — ابن زكش : البرهان ٢٢٠/٢

وخافون إن كنتم فرعونين

(الآية ١٧٥ من سورة البقرة)

فالإشارة بلفظ « الشيطان » في هذه الآية ، تدل على أن المقصود في الآية السابقة إنما هو شخص مخصوص ، وصف بلفظة مفردة ، إذ لو كان لفظ « الناس » عاماً لقل « الشياطين » ، ويقال إنما عبر بلفظ « الناس » عن شخص واحد لأنه يقوم مقام الكثرة في تفسير ما يدعوا إليه في تشييطهم المسلمين عن مصاحبة الرسول .

ومثل هذا - أيضا - نراه في قول الله تعالى ..

و أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم
ملكا عظيما ،

(الآية ٥٤ من سورة النساء)

يقول ابن كثير ..

« يعني بذلك حسدهم للنبي على ما رزقه الله
من النبوة العظيمة ... » (١)

كما يذكر صاحب (صفوة التفسير) قول ابن عباس ..
« حسدوا النبي على النبوة ، وحسدوا أصحابه على الإيمان
والمعنى : بل يحسدون النبي والمؤمنين على النبوة التي

١ - تفسير العبد القدير لأختصار تفسير ابن كثير ٤٠٢/١ : بحث نسيب

فضل الله بها محمداً ، وشرف بها الغرب ... (١)

ولفظ (الناس) هنا يراد به محمد عليه الصلاة والسلام إذ أخذوه بالحمد على ما آناه الله من فضل النبوة ، مع أن الله تعالى قد منح آل إبراهيم (أسلاف محمد عليه الصلاة والسلام) الكتاب والحكمة وآناهم ملكاً عظيماً ؛ فأى عجب في أن يعطى لمحمد مثل ذلك !! وقد كان التعبير بلفظ (الناس) على محمد صلى الله عليه وسلم إيماءً بأنه هو المثل الأعلى من الانسانية .

العام المخصص واشكاله :

ويأتي اللفظ في هذا النوع عاماً ، ثم يخص بمخصص منفصل عنه ، ومن علاماته المميّزة .. أن يأتي اللفظ شاملاً لجميع أفرادهِ ، إلا أنه إن شملهم لفظاً ؛ فإنه لا يشملهم حكماً ، ويأتي هذا اللفظ بدلالاته الحقيقية .. أي يظل على وضعه الأصلي ، ولا يلحقه المجاز - كسابقه - .

والتخصيص في هذا النوع يأتي عن طريق القرينة اللفظية ، وهي قرينة منفصلة ، وقد تكون قريبة من موضع اللفظ أو بعيدة عنه .

مثال ذلك قول الله تعالى ..

«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين

١ - محمد علي الصابوني : صفوة التفسير ٢٨٢/١ دار القرآن الكريم -

تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور

رحيم ،

(الآيتان ٤ ، ٥ من سورة النور)

في الآية الأولى لفظ من اللفظ العموم وهو (والذين) ، ويشمل كل المتصفين بصفة زنى المحصنات ، وقد حكمت الآية الكريمة عليهم بالفسق . أما الآية الثانية ، فقد استثنت منهم من تاب بعد ذلك ، ويقترب هذا تخصيصاً للعموم المذكور في الآية ، عن طريق الاستثناء ، والاستثناء هنا قرينة لفظية قرينة من موقع لفظ العموم ، إذ يرد في الآية التالية مباشرة . وهكذا يأتي اللفظ عاماً ، ثم يخص .

وقد يأتي التخصيص عن طريق الشرط ، كما في قول الله تعالى . .

« وليستغف الذين لا يجدون فكاحاً حتى يغفهم الله »

من فضله والذين يتفنون الكتاب عما ملكتم إيمانكم فكاتبوهم

إن علمتم فيهم خيراً . . . الآية ،

(من الآية ٢٢ من سورة النور)

ويظهر العموم في تلك الآية عند قوله تعالى « عما ملكتم إيمانكم » ، وتلك هي (ما) الموصولة التي تشمل كل من ينطبق عليه هذا الحكم ، ثم يأتي التخصيص عند قوله (إن علمتم فيهم خيراً) ؛ فيعين التخصيص من توفرت فيهم الأمانة والقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة * . ومن الملاحظ أن التخصيص وارد في

* كأن يكاتب العبيد والإماء على ألفين (مثلاً) في شهرين كل شهر ألف ،

فإذا قال : قبلت .. وأداها فهو حر .

نفس الآية .

ويأتى التخصيص كذلك بحرف الفاية .. يقول الله تعالى ..
 «... وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
 من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمسوا الصيام إلى الليل
 ... الآية ،

(من الآية ١٨٧ من سورة البقرة)

ويتضح العموم في الألفاظ (كلوا واشربوا) ، ثم يأتى التخصيص .. عند
 قوله تعالى (حتى يتبين ..) ، وهى قرينة تدل على تخصيص الوقت وتحديد
 ببداية الفجر الصادق .

وقد تأنى المخصصات بعيدة عن موقع ألفاظ العموم ، كأن تكون فى آية
 أخرى .. كقول الله تعالى ..

« حرمت عليكم الميتة .. الآية ،

(من الآية ٢ من سورة المائدة)

وبدل لفظ الميتة هنا على العموم ، لاتصال (أل) — التى ليست للعهد —
 به ؛ إلا أن التخصيص يرد فى آية أخرى .. هى قول الله تعالى ..

« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم
 والسيارة .. الآية ،

(من الآية ٩٦ من سورة المائدة)

فصيد البحر من الميتة ولكن لا يجرى عليه الحكم السابق وهو التحريم ،
 بخروجه بهذا التخصيص ، ويبان حله .

ويظهر هذا أيضا في الحديث الشريف ..

« .. عن أبي هريرة ، يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توطأنا به عطشنا ، أفقتوضأ به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو للظهور ماؤه الحل ميتته . » (١)

ومن هذا أيضا قول الله تعالى ..

« حرمت عليكم الميتة وأنتم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به .. الآية . »

(من الآية ٢ من سورة المائدة)

ويظهر العموم هنا في تحريم اللحم ، ولكتنا نجد التخصيص بتحديد نوع اللحم المحرم ، نقرأ قول الله تعالى ..

« قل لا أجد فيها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مفروحا .. »

(من الآية ٥ ، ١ من سورة الأنعام)

فجاء التخصيص في قرينة ميتة ، تبعد كثيراً عن موقع لفظ العموم ، إلا أنها تتعلق به .

« وقد لا يرد التخصيص في القرآن بل تتولاه السنة الشريفة ، من ذلك قول الله تعالى .. »

وأحل الله البيع وحرم الربا .. الآية
(من الآية ٢٧٥ من سورة البقرة)

إذ يأتي لفظ البيع عاماً ، وتقوم السنة بمهمتها في بيان أنواع البيوع ،
حلها وحرمتها .. مثال ذلك ما جاء في صحيح مسلم بسنده ..
... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن
بيع حيلة الحيلة ، (١)

وبيان هذا البيع هو أنه كان يباع يتبايعه أهل الجاهلية ، وظل يمارس في
الإسلام ، إذ كان الرجل يبتاع الجوزد إلى أن تتج الذاقة ، ثم تتج التي في
بطنها (٢) .

.. وهناك أنواع كثيرة من البيوع تكفلت السنة ببيانها ، ولك أن ترجع إلى
كتب السنة في ذلك .

وكذلك آيات المواريث التي جاءت في القرآن الكريم قامت السنة بتخصيص
ما جاء فيها من عموم ، اذ يذكر لأرمذى حديثاً بسنده .

... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

١ - صحيح مسلم : الجزء الثالث (كتاب البيوع - باب تحريم بيع حيلة
الحيلة)

٢ - راجع .. فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٢/٤٠٦ (كتاب البيوع
لابن حجر . باب بيع الغرر) مطبعة الحلبي القاهرة ١٩٥٩

القاتل لا يرث (١)

ومكذا تنزل الستة بيان وتخصيص للذين يستحقون الميراث .

الخاص الذي يراد به العام

نظراً لارتباط العموم بالتخصص في القرآن الكريم ؛ فقد رأينا في فحوا سبق -
ما يأتي من العموم إما مراداً به التخصص ، وإما متخصماً بقرينة منفصلة ، فلا
غرابة - إذن - أن يأتي الخاص ويراد به العام . من ذلك قول الله تعالى ..

« يا أيها النبي إذا طلقتم النساء .. الآية »
(من الآية ١ من سورة الطلاق)

الخطاب في الآية موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يراد به كل من
يملك الطلاق ، وتظهر قرينة التعميم في قوله (طلقتم) ، إذ تدل على عمومية
الحكم للنبي ولأئمة ، وإنما خص النبي بالنداء على سبيل التكريم والتعظيم .

أغراض العموم والتخصص

قد يأتي الخاص في النص لبيان أهمية الشيء ، أو تعظيم قدره ؛
فقول الله تعالى ..

« والذين يُمَكِّنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضْمِمْ
أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ »

(الآية ١٧٠ من سورة الأعراف)

١ - سنن الترمذي : تحقيق شاكر . الجزء الرابع (باب ما جاء في إبطال

ميراث القاتل) حديث رقم ٢١٠٩ - مطبعة الحلبي القاهرة ١٩٦٥ .

تدل الآية على التمسك بكتاب الله بشكل عام ، وتشمل تلك العمومية كل ما في الكتاب من عبادات ، بما في ذلك الصلاة وغيرها ، ثم نجد تخصيصاً بعد (وارعطف) في (وأقاموا الصلاة) والتخصيص هنا يبين مرتبة الصلاة بين العبادات ، وأهميتها باعتبارها عماد الدين . ويتقبل صاحب البرهان .

و عن أبي جعفر بن الزبير ، أنه يقول ؛ إن هذا العطف يستعمل بالتجريد ، كأنه جرد عن الجملة ، وأقصد بالذكر .
- تفصيلاً ، (١) .

ويأتي التفصيل هنا عن طريق التخصيص ؛ بتعظيم قدر تلك العبادة من بين العبادات ذكرها في كتاب الله .

.. وأسلوب التخصيص بعد التعميم يأتي في باب الإطناب البلاغي ويشير إليه أصحاب البلاغة بأنه يعمل على الإيضاح بعد الإيهام فيقولون ..

و ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس
مـ جنه تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات .
كقوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى ..) ، (٢)

ومن ذلك يتضح أن المنطوق ذو منزلة ، وعندئذ تظهر أهمية الخاص في ذكره بعد العام ؛ فيتضح قدره وفضله .

١ - انظر كشي : البرهان ٥١/٢

٢ - عبد المتعال الصمدي : بغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة
١٢٧ ط. القاهرة ١٩٧٢

من ذلك أيضا قول الله تعالى ..

« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ،
(الآية ١٠٤ من سورة آل عمران)

فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ضمن أعمال الخير ، إلا أن
تخصيصه بالذكر بعد الكلام عن أعمال الخير عامة لم يسان لأهميته وقدرته بين
أعمال الخير ، وهو تفصيل وتوضيح لا يبرز أعمال الخير .

وكذلك قول الله تعالى ..

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على
محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح
بالمهم ،
(الآية ٢ من سورة محمد)

تشير الآية في مستهلها إلى .. الذين آمنوا .. وهي إشارة تفيد العموم ،
واستغراق كل من آمن ، ويأتي بعدها تخصيص لمن آمن بما نزل على محمد ، مع
أن الإيمان لا بد أن يكون بما نزل على محمد ، وما نزل على من قبله من الرسل .
والتخصيص هنا يعمل على فضل الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه
وسلم ، وبيان أهميته وقدره ..

ومن الملاحظ أن التخصيص في الآيات السابقة قد جاء عن طريق العطف ،
« بالواو » ، وقد يأتي بحرف العطف « أو » كما في قول الله تعالى ..

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلي
ولم يوح إليه شيء . . . » (من الآية ٩٣ من سورة الانعام)

ويظهر العموم في الآية لشموله كل من رمى نفسه بالسوء افتراء بالكذب
 على الله ، ثم خصص من أنواع الافتراء - وهي أشدها سوء - من قال أوحى إلى
 ولم يوح إليه ، وبين التخصيص هنا أن هذا العمل فيه مزيد من القبح والضلال ،
 كما ينبه إلى أن مقترف هذا القول عليه مزيد من الإثم والعقاب .

ومع هذا لم تكن ظهور أهمية الشيء وفضله مقتصرة على ذكر الخاص بعد
 العام ، ولكنهما قد أتى في ذكر العام بعد الخاص أيضا . وفي هذا النوع يقول
 الزركشي ..

« وهذا .. أفكر بعض الناس وجوده ،

وليس بصحيح .. » (١)

ويظهر هذا الأسلوب في قول الله تعالى ..

« قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
 رب العالمين ،

» (الآية ١٦٢ من سورة الأنعام)

ففي الآية الكريمة يأتي لفظ نسكى ، وهو لفظ عام يشمل العبادة من صلاة
 وغيرها ، وقد جاء بعد لفظ خاص بعبادة الصلاة وهو « صلاتي » ومن جانب
 آخر يوضح هذا - أهمية العبادة الشاملة في مجموعها ، وحكمتها كما يأتي الخاص
 مبيناً للأهمية والتفرد يأتي العام كذلك في بعض الأحيان ، فكما أن الصلاة لها
 أهميتها من بين العبادات ، فإن العبادات في مجموعها لها أهميتها أيضا في مفهوم
 الدين .

ومنه أيضا قول الله تعالى ..

« ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ،

(الآية ٨٧ من سورة الحجر)

فلفظ (القرآن) عام للقرآن كله ، وقد أتى ذكره بعد الخاص وهو (المثاني) ،
وتعني بعضا من سور القرآن يطلقها العلماء على مايشي في الصلاة مثل الفاتحة .
وذكر العام هنا بعد الخاص يبين شمول الفضل لآيات القرآن كله ، وإبراز
جلاله وفضله .

وهكذا يأتي الخاص بعد العام أو العام بعد الخاص مينا وموضعا لمقصد
الآي ، وما يريد الله تعالى أن يظهره لعباده .

وقد يأتي من خلال السبب الخاص مفهوم عام .. كما في قوله تعالى ..

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون

بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى

من الذين آمنوا سيلا ،

(الآية ٥١ من سورة النساء)

تشير الآية إلى اليهود والنصارى بوجه خاص ، وتتناول تشنيع الخيانة
والخائنين فيهم ، والمبالغة في النهي عند تلك الخيانة للنبي والمؤمنين ، إذ جعلوا
المشركين أهدى سيلا من المؤمنين . وفي الوقت نفسه تتردى مفهوما مؤداه أن
الإنسان لا يمدح نفسه أو غيره ؛ فهو أمر مهي عنه في الكتاب والسنة ؛ ففي
تزكية النفس وامتداحها يقول الله تعالى ..

« .. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ،

(من الآية ٢٢ من سورة النجم)

أى تمدحوها وتشكروها ، وتمنوا أعمالكم .
وكذا فى امتداح الغير يشير الحديث مما أورده ابن كثير ..
« وفى الصحيحين عن أبى بكر : أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم سمع رجلاً يثنى على رجل .. فقال : ويحك ،
قطعت عني صاحبك . ، ثم قال : إن كان أحدكم مادحاً
صاحبه لأعالة فليقل أحبه كذا .. ولا يركى على الله
أحداً (١)

والقرآن يأمر برعاية الأمانة ووجوب أدائها ، والإنلاء عن الخيانة ،
فيأتى قول الله تعالى ..

« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ... »
(من الآية ٥٨ من سورة النساء)

يأمر بالأمانة بشكل عام ، وإن كانت الآية السابقة (٥١ من سورة النساء)
تشير إلى أمانة خاصة ، فيظهر مفهوماً عاماً عند الربط بين الآيتين ، وما أحكم الصلة
بينهما عندما يتحد الغرض فى رعاية الأمانة ، ومن خلال هذا الربط ، وما يهدف
إليه يتضح لنا أن السبب خاص ، وقد يودى مفهوماً عاماً ، لأن الأمانة الخاصة
لاشك أنها تتدرج فى سلك الأمانة العامة .

وقول اليهود والنصارى للكافرين بأنهم أهدى سبيلاً من الذين آمنوا . أمانة
لازمة لهم ولكنهم لم يؤدوها ، فتشير الآية التالية (٥٨ من سورة النساء) فى
تناولها للغرض نفسه ، وأداء الأمانات إلى أهلها سواء فى ذلك أهل الكتاب وغيرهم .

نؤتي كتاب الله ما يأتي مخصصاً لعدم "سنة" وهو عزيز في القرآن الكريم كما
يشير إلى ذلك صاحب "الاتقان" (١)

ومن أمثلته . . قول الله تعالى . .

و قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ مُسْتَعْرِضُونَ .

(آيَةُ ٢٩ من سورة التوبة)

وفيما يتعلق بهذا الأمر تأتي السنة بأسلوب عام ، يظهر في قول النبي صلى الله
عليه وسلم .

و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . (٢)

الأهمية

إن لظروف النص وملابساته ، والقرائن التي تتصل به عقيدة كانت أم نصية،
عمل كبير في التعرف على توجيه النص ، وبيان الغرض الذي يرمى إليه إن عاماً
أو خاصاً . فإن اجتمعت مثل هذه العوامل مزودة بدلائل النص على المعنى وم ،
ولم يأت دليل يدل على خصوصية لا من جهة عقر ، ولا كتاب ولا لغة ولا إجماع
ولإضافة ؛ فيبقى كما هو دالاً على عمومته .

١- انظر: السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ١٨/٣

٢- أخرجه الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله . سنن الترمذي ٥/٢٩١

ط. أولى تحقيق وتعليق إبراهيم عطارة . مطبعة الخليل - القاهرة ١٩٦٥

ويكون الأسلوب خاصاً إذ دلت الدلائل على ذلك . والمنهج القرآني هو من
الوضوح والإيالة بحيث لا تختلط فيه المفاهيم، ولا تختفى ، ولا يجوز أن يخاطب
الله تعالى عباده بما يوجب العموم ، وهو يريد الخصوص ، وهنا يتضح دور
الدلائل والقرائن ؛ فتبين بقاء العام على عمومته ، أو تخصيص العام ، أو تعميم
الخاص ؛ فتستوضح من خلالها مقصد الله تعالى من آياته ..

وكما يقولون ..

«... فإذا جاء العقل أو الكتاب أو السنة أو الإجماع ؛
أو العادة بدليل على تخصيص ماعم ، أو تعميم ماخص
اتبع ذلك ، إذا كان تخصيص العام ، وتعميم الخاص
بوضع أداة على ذلك جائزاً غير منكر» (١)

وبيان ذلك قول الله تعالى ..

«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أتم لها
واردون» (الآية ٩٨ من سورة الأنبياء)

«ولقد قال قوم... قد عبدت الملائكة ، وعبد
المسيح ؛ فوجب أنهم معذبون ، وأغفلوا ما في
عقولهم من الدليل على تخصيص ماعم ، (٢)

والمقصود هنا هم المشركون وما يعبدونه من دون الله من أوثان وأصنام ؛

١ - آرثر جفرى : مقدمات في علوم القرآن ص ٢٠٠ (مقدمة كتاب
المباني ، ومقدمة ابن عطية - تصحيح آرثر جفرى - القاهرة ١٩٧٢ .

٢ - المريع السابق ص ٢٠٠

فقرينة العقل بتدبير السياق وما يهدف إليه هي التي تؤدي إلى ذلك .

وهكذا يظهر لنا أن التعرف على حقيقة العموم والخصوص كما يهدف إليه النص القرآني يساعد على إدراك المعنى المقصود ، ويعصم المتعرض للقرآن من الوقوع في الخطأ أو الزلل .

وإن كان القاضي عبد الجبار في كتابه ، المعنى ، يشير إلى ..
 .. أن لفظة الخاص إذا أطلقت لم تتناول
 الموضوع للعموم ، وكذلك العام إذا أطلق لم
 يتناول ما وضع للخصوص ، فلا يصح في
 الحقيقة أن يكون العام عاماً ، ولا الخاص
 عاماً ... (١)

وقد يكون هذا القول مقبولا من ناحية النظر إلى اللفظة في حدود
 دلالتها اللفظية الظاهرة . إلا أن اعتبار مقصد المتكلم له دخل كبير في
 توجيه الدلالة . فاللفظة التي تدل على الخصوص ، أو التي تدل على العموم
 لها تلك الدلالة حال إفرادها ، أما من خلال الأسلوب ، ومقصد المتكلم ،
 قد يدل الخاص على العام أو العام على الخاص ، وتلك الأساليب ليست
 غريبة على اللام العربي ؛ فاللغة العربية فيها من اتوسع ما يستوعب مثل
 هذه الأساليب وغيرها .

ولفظ العموم قد يراد به بعض ما يتناول دون بعض ؛ فيدل ذلك
 على الخصوص .

١ - القاضي عبد الجبار : المعنى ٢٥/١٧ تحقيق الأحرار محمد كور

التخصيص والتعميم : إذن - يرجع إلى قصد المتكلمة لهما يختلف بالأسلوب
من قرائن تساعد في التعرف على توجيه العام إلى خاص ، أو توجيه الخاص
إلى عام . وهذا هو قول الله تعالى . .

« إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ،
(الآية ٣ من سورة الانسان)

ظاهر اللفظ هنا يتضمن فيه الخصوص ، ولكن المقصود هو عموم جنس
الإنسان ، وهو من قبيل الخاص الذي يراد به العموم .

ويفيد التخصيص كثيراً في إدراك المعنى المقصودة ، وتحديدته وإظهار
ما يرمى إليه ، كما أن معرفة العموم والخصوص يعين على بيان الجانب التطبيقي
النطقي للأحكام ، فقد تأتي الآية بلفظ خاص ، وهي ترمى إلى تطبيق حكم عام .
نحو : هذا يشير ابن تيمية . .

« وقد يحىء كثيراً من هذا الباب قولهم : هذه الآية
نزلت في كذا . . لأنها إن كان المذكور شخصاً ،
كأسباب النزول المذكورة في التفسير ، كقولهم :
إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس ، وإن
آية العان نزلت في عوير العجلاني أو هلال بن أمية
وإن آية الكلاله نزلت في جابر بن عبد الله . . وإن
قوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » ولا تتبع
أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله
إليك . . . ، وقد نزلت في يهود بني قريظة
والنضير ، وإن قوله تعالى : « ومن يؤمنهم يومئذ »

دبره إلا متحرفاً لئمتال أو متحيزاً إلى فئة فقد بام بغضب
 من الله وماواه جهنم وبئس المصير ، نزلت في بدر . .
 ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من
 للشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب من اليهود
 والنصارى أو في قوم من المؤمنين ؛ فالذين قالوا لم
 يقصدوا أن حكم الآية مختص بأوائك الأعيان دون
 غيرهم ، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق . (١)

ويبدو في كلام ابن تيمية أنه يعنى عمومية الأحكام في تلك الحالات التي
 جاء التنزيل فيها خاصاً ، ويعقب ابن تيمية تأكيداً لذلك أنه لم يقل أحد من علماء
 المسلمين إن عموميات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين ، وإنما تختص
 بنوع ذلك الشخص وتشمل في عمومها ما يشبهه . وإن قارنا الآية سيباً معينا
 أمراً كان أو نبياً مدحاً كان أزدماً ، فهي لذلك الشخص ولغيره من كان بمنزلة .

١ — ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص ١٤ وما بعدها

تحقيق عدنان زرزور بيروت ١٩٧٢

الموضوع الثانى

الإطلاق والتقييد

المعنى ..

- التقييد المبين المطلق
- التقييد التفسيري
- التقييد الوارد على الناب
- التقييد المتقدم على الإطلاق
- المفهوم المخالف للتقييد

إن قضية المطلق والمقيد من قضايا علوم القرآن التي تتعلق بطبيعة اللغة القرآنية، وتتصل بالحدود كبرى بالسياق القرآني، فمن الأساليب ما يرد مطلقاً في حكمه إلا على المصوم والبشور، ومنها ما يرد مقيداً بأداة قيد تحديد أو تحصيلاً ليعني المطلق.

وليس يخاف أن ظاهرة الإطلاق لون من ألوان البلاغة العربية التي تتمثل في مراعاة مقتضى الحال، وهو أمر اعتمد عليه البلاغيون في تعيين البلاغة، إذ يقولون: «وبلاغة اليلام راجعة في الأصل إلى مباحثته لمقتضى الحال، فمقام الإطلاق يبين مقام القيد، (١)»

وما من منازع في أن القرآن هو قمة البلاغة العربية، وقد جاء بلسان القوم إلا أنه سلك أصفى الموارد وأعذبها، وأعلها بلاغة، وأفصحها بياناً.

ولنا أن نستعرض هنا الآيات القرآنية التي تظهر فيها كيفية التقييد والإطلاق والدلالة اللفظية في الإطلاق تختلف عنها في التقييد، إذ يرد في التقييد غزائل كالشرط أو الصفة تؤدي بدورها إلى التحديد والتخصيص، كما يأتي التقييد أيضاً بالمفهوم العقلي بمعنى أن يكون قيد واضحاً عقلاً من خلال الأسلوب.

ففي قول الله تعالى: ..

« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن
بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله
فإنكم بوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن

١ - عبد المتعال الصعيدي: بنية الإيضاح لتأخير المقتضى في علوم

يتق الله يجعله مخرجاً .

(الآية ٤ من سورة الطلاق)

تشير الآية هنا إلى لزوم شرط العدالة ، إذ تنقيد الشهادة بأن تكون من شاهد عدل ، ويتضح أن التقيد يأتي عن طريق الوصف بأن يكون الشاهد . لا .

وفي آية أخرى يقول تعالى

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم .

(من الآية ١٠٦ سورة المائدة)

نلاحظ في هذه الآية قيد العدالة فيمن يقوم بالشهادة . وهكذا نجد الشهادة على اختلافها ، ثم يأتي التوضيح الذي يحدد كيفية أدائها عن طريق التقيد المبين لصفة القائم بها . وإذا انتقلنا إلى آية أخرى تتناول نفس الموضوع .

وهي قول الله تعالى

... فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا
يستطيع أن يعمل فليصل إليه بالعدل واستشهدوا شهيدين
من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان من
تخرجون من الشهداء . . .

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

وتلك الآية على طولها تتناول السلوك المتبع ، وما يجب توافره من إجراءات في حالة الدين . وحالة الشهادة قد جاءت خلواً من الشرط الواضح في الآيات السابقة ، فالشهادة هنا مطلقة وليست مقيدة بصفة العدالة ، أما إذا أعدنا المقام

في مفهوم الآية أدركنا أن ذكره عن قرضون من الشهداء ، ، إنما تدل
على اشتراط العدالة في الشهود ، كما أشار المفسرون أيضا إلى ذلك .. (١)

ويقول الزركشي : إن العدالة شرط في الجميع ، إذ يمكن حمل المطلق على
للقيد ، (٢)

وإن لم يكن القيد اللفظي واضحا كما في حالة الصفه والشرط ، إلا أن
الأسلوب العربي ليس غريبا عليه هذا الاستعمال ، فإن العرب من منتهى استحباب
الإطلاق اكتفاء بالقيد في عمومته ، وطلباً للإيجاز والاختصار ، كما في قول
الله تعالى

« وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ... »

(الآية ٩ سورة التحل)

أي من السبل سبيل جائز ؛ إذ الكلمة الأولى تدل على الثانية ، ومن تلك
الأساليب أيضا قول الله تعالى

« إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد »

(الآية ١٧ سورة ق)

ويراد به عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، ولم تذكر الأولى لدلالة
الآخرة عليها .

١ - أنظر : تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ؛ محمد نسيب

الرفاعي ٢٤٢/١

٢ - انزركشي : البرهان ١٥/٢

وفي هذا يقول السيوطي : والضابط أن الله إذا حكم في شيء بصفه أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقاً ؛ نظر فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيّد ؛ وجب تقييده به ، (١) .

وهذا ما حدث في آيات السابقة عند الاستدلال بصفة العدالة في الشهود .

وفي مثال آخر .. يقول الله تعالى ..

و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث مما ترك وإن كانت واحدة فلهما النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين .. ،

(الآية ١١ سورة النساء)

وفي الآية التالية:

و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فنكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين .. ،

(الآية ١٢ سورة النساء)

والواضح في الآيتين ، هو عدم التصرف في الميراث طبقاً للأنصبة المحددة .

إلا بعد الوفاء بما يلزم من وصية أو دين وهو التقييد المذكور فيها . أما في قول الله تعالى ..

وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ إِنَّ أَمْرَهُ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْمُنْثَى بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الآية ١٧٦ سورة النساء)

فتأتى الآية خالية من الشرط الوارد في سابقتها وهو الوفاء بالدين والوصية أولاً ، ولكن يحمل المطلق على المقيّد ، فلا بد من إنفاذ الوصية ، ووفاء الدين عند الميراث ، إذ ليس لوارث شيء إلا بعد الوفاء بهما .
وفي آية أخرى يقول الله تعالى .

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةً وَذِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَذِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .

(الآية ٩٢ من سورة النساء)

وفي الآية الكريمة يظهر القيد عند ظهور الصفة ، والقيد هنا هو الرقبة المؤمنة ، أى المتصفة بهذه الصفة إلا أننا نجد في آية أخرى إطلاقاً غير مقيد بشرط وهو قوله تعالى :

« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ذلك كفارة أيمانكم ... »

(الآية ٨٩ من سورة المائدة)

فتحرير الرقبة هنا - كفارة عن الأيمان - مطلق ، ولم يرد شرط أن
تكون الرقبة مؤمنة ، كما جاء في الآية السابقة .

ويشير القرطبي ، في تفسيره ، لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة
ليس فيها شرك لغيره ، ولا عتاقة بعضها ، ولا عتق إلى أجل ... ، وقال
أبو حنيفة : يجوز عتق الكافرة لأن مطلق اللفظ يقتضيها ، ودليلنا أنها قرية
واجبة فلا يكون الكافر محلاً لها كالزكاة ، وأيضاً فكل مطلق في القرآن من هذا
فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة في القتل الخطأ ، (١) . وهكذا يحمل المطلق
على المقيد ، فيشترط أن تكون الرقبة مؤمنة . ونفس الحالة نجدها في آية أخرى
وهي آية الظهار عند قول الله تعالى :

« والذين يظاهرون من نفائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
من قبل أن يماسا ... »

(الآية ٢ من سورة المجادلة)

والواضح في كل هذه الأحوال أن تكون الرقبة كاملة سليمة من كل عيب ،
ومن كمالها اسلامها .

١ - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٧٨٠٣٢٧٧ دار الشعب - القاهرة

كذلك نلاحظ قيدا وإطلاقاً في آيتي النساء، والمائدة السابقتين ، فيما يتعلق بتتابع الصيام ، وذلك عندما أشار الله سبحانه وتعالى إلى بديل الكفارة لغير المستطيع في العتق ؛ فيقوم بصيام شهرين متتابعين في الآية الأولى كفارة عن القتل الخطأ ، وصيام ثلاثة أيام كفارة عن الإيمان في الآية الثانية دون تقييدهما بأي قيد .

وفي هذا يقول صاحب صفوة التفسير واشترط الأحناف والحناابلة التابع في الأيام ، وقال الشافعي ومالك لا يجب التتابع ، واختار الطبري أنه كيفما صامهن ففرقة أو متتابعة أجزاء ، (١) .

والفهوم من تلك الآراء ألا يحمل المطلق على المقيد ، إذ يظل المقيد على قيده ، والمطلق على إطلاقه ، في مثل هذه الحالات ، ذلك لأن الموقف يختلف في الحالتين ؛ ففي الحالة الأولى يعظم الأمر وتجل خطورته ، وقد طالت مدة الصيام وتتابعت تمشياً مع فداحة الفعل وهو القتل . أما في الحالة الثانية ؛ فتقل مدة الصيام بشكل ملحوظ ولا تقيد بالتتابع ، وهكذا يظهر التفاوت في القيام بالكفارة . أما في تحرير الرقبة فلا تفاوت ولا إختلاف إذ الكفارة واحدة في الحالتين ولا تعدد فيها كما في حالة الصيام ، ولذا حمل المطلق على المقيد فيها . والأمر هنا يتفق مع المعالجة التشريعية في القرآن الكريم ورعايته للمواقف المختلفة .

وفي قول الله تعالى :

... ومن يكفر بعد الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة

من الخاسرين ،

(من الآية ٥ سورة المائدة)

وفي آية أخرى :

«... ومن يرتدد عنكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (من الآية ٢١٧ سورة البقرة)

ففي الآية الأولى نرى أن الإحباط (فقد حبط عمله) مطلق ولم يعلق بالوفاة ، بمعنى أن من ارتد عن دينه فيكفر بعد الإيمان ؛ فقد بطل عمله وفسد . أما الآية الثانية ففيها : أن من ارتد عن دينه فكفر بعد الإيمان ، ومات على الكفر ؛ فقد بطل عمله ، وهكذا يبدو أن بطلان الأعمال وفسادها لمن يظل على الكفر ويمت عليه . وهو التقييد الواضح في هذه الآية .

ومن هنا ثار التساؤل والاختلاف بين العلماء .. هل يستتاب المرتد أم لا .. ؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا ، إلا على الموافقة على الكفر .. ؟ ومرد هذا الاختلاف هو ما جاء من إطلاق وتقييد حول هذا الموضوع في الآيتين السابقتين ، وقد دفعهم ذلك إلى القول بأن المرتد يستتاب وإلا قتل ، وقول آخر أنه لا يستتاب بل يقتل . أما القول المشهور عندهم أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب . وقال الشافعي : إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ، ولا حجه التي فرغ منه ، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله . (١)

١ - أررد هذه الأقوال القرطبي في تفسيره .. مجلد ٢ ص ٨٥٦ ط.

وقول الشافعي يتفق مع ما أشار إليه الزركشي ، بأنه يجب رد الآية المطلقة إلى المقيدة وألا يقضى بإحباط الأعمال إلا بشرط الوفاة على الكفر ، (١)

وهنا نلاحظ الدور الهام الذي تقوم به علوم القرآن في مجال التفسير ؛ لأن التقييد بالوفاة على الكفر هو الذي أوعز إليهم القول بالإستجابة لمن ارتد ، كما يظهر أيضاً تحديد هذا الموقف في الآية المقيدة التي أوضحت أن إحباط العمل هو لمن كفر بعد الإيمان وبقي إلى أن مات على الكفر .

وقد غدا حمل المطلق على المقيد عاملاً موضحاً للمعنى المقصود من الآية المطلقة .

وكذلك نجد أن معرفة المطلق والمقيد تبعث على فهم الأحكام وتحديداتها ، وإزالة ما قد يتوهمه القاري من غموض يحوط بالنص ، ولن يتأتى ذلك إلا بدراسة الموضوع كله كوحدة متكاملة ، إذ لا يجزى الاكتفاء بالآية المنفصلة عن مثيلاتها في أي موضع آخر .

ففي قول الله تعالى :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَمَلَ تَغِيرَ اللَّهِ بِهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ،

(الآية ١١٥ من سورة النحل)

وفي موضع آخر يقول تعالى :

وَقُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير
(من الآية ١٤٥ سورة الأنعام)

ففى الآية الأولى أطلق الدم ، ولم يتضح فيها صفة ذلك الدم المحرم . أما الثانية فقد وصفت الدم بأنه الدم المسفوح ، وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد لمخرقة نوعية الدم المحرم حتى لا يدخل فيه غيره . وهو أمر — كما رأينا — لا يمكن التوصل إليه إلا بالتعرف على أطراف الموضوع فى الآيات المختلفة .

كما يعمل المطلق والمقيد فى توضيح المواقف وجلالها . .

كما يقول الله تعالى :

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا
قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ،
(الآية ٦ من سورة الحجرات)

فالامر بالاستبيان هنا إنما هو قيد يخص على الثبوت من صحة الخبر الذى
يأتى من منبر غير موثوق فى صدقه وعدالته ، ويوجب التبين والتفحص .
وكما يأتى القيد لتحديد المطلق وتوضيحه ؛ فإنه يأتى كذلك على السبب
الغالب والأعم .

إذ يقول الله تعالى :

وحرمت عليكم أمهاتكم . . . إلى قسوله وربائكم اللاتى فى
سجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
(من الآية ٢٢ من سورة النساء)

فعند قوله تعالى « وربائبكم اللاتي في حجوركم » يرد القيد في تلك الصفة وهي « في حجوركم » ، وقد تمسك بها أصحاب الظاهر واشتراطوا أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها ، فإذا لم تكن في حجره فمن حلال له ، وهذا موافق لظاهر النص ، إلا أن « مذهب العلماء كافة أنها حرام سواء أكانت في حجره أم لا ... قالوا ... والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب ... فلا يفقد الحكم عليه ، (١)

وينسحب التقييد هنا على سبب غالب ، إذ الربيبة غالباً ما تكون في حجر زوج الأم .

وتظير ذلك قوله تعالى :

« ولا تقتلوا أولادكم من إِمْلَاقٍ ،

(من الآية ١٥١ من سورة الأنعام)

ويأتي قيد « الإِمْلَاق » على الغالب ، ولكنه معلوم أن القتل محرم بغير ذلك . ولم يأت القيد هنا للشرط ولكنه أتى لبيان فظاعة الأمر وشناعته ، كما في قوله الله تعالى :

« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ،

(من الآية ٢٢ من سورة النور)

إذ الأصل في المملوكة أن يحصنها سيدها أما أن يأمرها بالزنى وتمتنع ، وتريد العفة .؛ فذلك منتهى الخسة والدناءة ، وهو موافق لحالة الإكراه فهي تريد التحصن ، ويكرهها هو على البغاء .

كما نجد في الآية — محل الشاهد — قيداً آخر ، عند قوله تعالى : وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم ، ؛ فقيد الأبناء بأنهم من الأصلاب ، وليس مطلق
الأبناء . ويمتنع دخول الابن بالتبني ، وذلك واضح وصرح في القرآن لقوله
تعالى : وما جعل أدياءكم أبناءكم ، (من الآية ؛ من سورة الاحزاب)
ويدخل الابن من الرضاع ؛ فالقيد هنا يأتي على السبب الغالب بمعنى أن
الغالب في الأبناء أنهم من الأصلاب .

ويشير صاحب تفسير المنار إلى قول أئمة الفقه : أن ابن ارضاع تحرم
حليته إما لدخوله في الأبناء هنا ... وإما استناداً الى ما جاء في الحديث أنه يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب* ، (١).

ومن حالات الإطلاق والتقييد ، ما يأتي التقييد فيها متقدماً على الإطلاق ،
ويظهر ذلك في قول الله تعالى :

« وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ،
(من آية ٢٨٢ من سورة البقرة)

إذا تعتبر حالة التخيير بين الكتابة أو الرهان المقبوضة لصاحب الحق وثيقة
لدينه ، ويجرى تقييد هذا الإجراء بحالة السفر خاصة ، وهذا تقييد مقدم على

* ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري - الجزء الخامس -
كتاب الشهادات : باب الشهادة على الأنساب . حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
همام ، حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : قال
النبي .. في بنت حمزة ... لا تحمل لي . ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ..
هي ابنة أخي من الرضاع .

الإطلاق ، لأن الكاتب قد يعدم في هذه الحالة ، وقد لا يتوفر . ولا حرج في أن يأتي القيد متقدماً على المطلق خلافاً للمألوف الذي يأتي القيد فيه عقب الإطلاق أو بعده ، وهكذا يبدو أن الأجاس البلاغية التي حفل بها القرآن قد تنوع في أساليبها وتعدد في أشكالها ، حاملة ما يظير للوقف ويوضحه .

ومن أنواع القيود أيضاً ما يستفاد منه القيد في المفهوم المخالف ، كما في قول الله تعالى

« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم والسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون ،
(الآية ٩٦ من سورة المائدة)

تشير الآية الكريمة إلى تحريم صيد البر في حالة الإحرام ؛ فقيدت التحريم في حالة بعينها ، وهي حالة الإحرام ، ويستفاد من ذلك ألا تحريم الصيد البحر في حالة الإحرام ، وهو المفهوم المخالف للقيد ، وهو عند الأصوليون ما يعرف بمفهوم المخالفة .

الموضوع الثالث

الإجمال والتبيين

المحتوى ..

* الإجمال الذى يحمل أكثر من معنى

* الإجمال فى المعنى

* التبيين المتصل والمنفصل

من المعلوم أن القرآن فيه من الأساليب ما هو ظاهر المعنى ، وعلى درجة من
الوضوح بحيث يستطيع القارئ أو السامع أن يفهمه دون عناء فكر ، أو مشقة
بحث .

ومن الأساليب ما يحتاج إلى تدبر وتفهم ومعرفة حتى يمكن الوصول إلى
قصد الآية ، وما ترمى إليه ، وذلك لاحتمالها أكثر من معنى . وتلك هي أساليب
المجمل — موضوع قضيتنا — وهو ضرب من ضروب التشابه .

وهذا النوع يستلزم استيعاب النص ، والتفكير حوله ، وبحلول دلالاته
المتعددة . والله تعالى قد أمر بتدبر القرآن وفهمه . فليس بدعا أن نقف أمام
النص لتتعرف على دلالاته التي يحتملها .

وكما يقال إن التشابه أمر نسبي ؛ فقد يلتبس الأمر عند شخص لا يلتبس
عند الآخر . ومن هنا فإن غموض المعنى أو خفاءه إما هو راجع إلى المتصدي
لنص ، وليس من النص نفسه . . .

والإجمال لون من هذه الألوان يرجع إلى غنوة أمور : إما لاحتمال اللفظ
أكثر من معنى ، وإما لغرابة في اللفظ أو غرابة في الاستعمال ، وإما لشبهة في نفس
المتصدي للنص تنم عن معرفة الحقيقة ، خاصة وأنه أمام دلالات مجمة وغير
محددة أو مخصصة .

وإن كان المجمل يحمل أكثر من معنى ؛ إلا أن تلك المعاني لا تتخالف ما يفهم
من النص ، أو تنبو عن مقصد النص .

ولم يختلف أحد من العلماء في أن المجمل في القرآن يفهم معناه ؛ ويعرف ما فيه
من معان مجمة ، وهذا قول لا بد أن يكون محل اعتبار لكي لا تدع مجالا

لباطل التأويلات عند من يتدعون المفاهيم والتفسير الحاطة آيات القرآن الكريم
بحجة روغان المعنى المستهدف بين الدلالات المتعددة .

وإذا اجتمع حول المجل أكثر من معنى ؛ فإن هذا لا ينفي معرفة المعنى
المطلوب . والقرآن ذو وجوه — لا شك في ذلك — ولن يتفقه القرآن إلا من
عرف تلك الوجوه .

ويقول السيوطي إن المجل عالم تتضح دلالاته ، وهو واقع في القرآن (١)
وهو يعنى بعدم اتضاح الدلالة، أنه لم تحدد فيه المعنى أو تخصص ؛ إذ المجل هو
ما اجتمع فيه أكثر من معنى دون ترجيح لأيها على الآخر ، وكلها معان محتملة .
واللغة في عمومها لا تخلو من هذا الضرب ، فدلالة اللفظ على أكثر من معنى
أمر واقع في اللغة العربية ، كدلالة الألفاظ المشتركة التي يشترك في دلالتها
أكثر من معنى .

وكما نوردنا أن نهتم بالجانب التطبيقي أو التحليلي في تلك القضايا ، فهناك
العديد من الآيات التي يرد فيها الإجمال، من ذلك قول الله تعالى:
« إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا
ليصر منها مصبحين . ولا يستثنون . قطاف عليهم
طائف من رزق وهم فائمون . فأصبحت كالصريم .
فتنادوا مصبحين ،

(الآيات ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ من سورة القلم)

١ — السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ١٨/٢ دار المعرفة — بيروت
ط. الحلبي — القاهرة .

والاجمال هنا في لفظة «كالصريم» إذ هي من الالتقاط المشتركة وتعني هنا أن
جنتهم أصبحت كالنهار مبيضة لا شيء فيها، أو كالليل مظلمة لا شيء فيها ، لا احتراق
ما بها من مزروعات .

ومن الواضح أننا إذا حملنا اللفظ على أي معنى منها ؛ فإنه لا يتعارض مع
مفهوم الآية . لأن مفهومها يعني أن بسايتهم أصبحت خالية من كل أنواع
الزروع التي كانت بها ، فإذا أريد ظلام الليل الخالص فإنما ذلك لاسوداد المكان
وإذا أريد يابض النهار الخالص فلنقاء الأرض وخلوها من الشجر والزرع .
والاجمال هنا لا يخل بالمعنى المقصود إذا ما صرف المفهوم إلى أي معنى
من تلك المعاني .

وكذلك من الالتقاط التي تحمل أكثر من معنى ، قول الله تعالى :

«... ولا يضار كاتب ولا شهيد...»

(من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة)

فكلمة « يضار » في الآية يمكن أن تحمل على البناء للفاعل ، كما تحمل على البناء
للمفعول .

والبناء للفاعل يكون بمعنى .. لا يضارو بكتهم شهادته ، أو بتحريف ما يكتب
والبناء للمفعول بمعنى .. لا يضارو من قبل صاحب الحق بما لا يليق في الكتابة
أو الشهادة ، وكلا المعنيين يمكن أن يعمل اللفظ عليهما مع استقامة المعنى ، إذ
المقصود من وراء النص هو عدم وقوع الضرر لا من الكاتب أو الشهيد
أو عليهما .

ومن الملاحظ أننا لستنا بصدد تضارب في المعنى أو تناقض في مفهومه ،
بل إنما هو بحث على أعمال الفكر ، والبحث وراء المعاني المستفادة من النص .

من ذلك أيضا قول الله تعالى :

« والولدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده . . . »

(من الآية ٢٢٣ من سورة البقرة)

والإجمال أيضا في لفظ لا تضار إذ يحتمل هذا اللفظ أكثر من معنى ؛ فيحمل
على البناء للفاعل وعلى البناء للمفعول ؛ فالبناء للمفعول يدل على أن . . لا تضار
والدة بولدها كأن تكره على إرضاعه إن امتعت عن ذلك ، أو يؤخذ منها ولدها
بعد رضاها بإرضاعه ، ورغبتها في إمساكه ، وشدة محبتها له ، أو يمنعها الوالد
شيئا من الكسوة والرزق ؛ فلا تكره على شيء من ذلك ، أو يلحقها الضرر بإجبارها
على ما لا ترغب فيه .

أما على البناء للفاعل ؛ فإنه يعني أن لا تضار غيرها ، بأن تلقى الوالد بتكليفه
ما لا يستطيع .

والمعاني كلها تدور حول رفع المضرة ، لأن عدم المضرة مقطوع به في
جانب الولد والوالدة .

ومن لمح القرآن التي تسمو به على أي نص آخر هو ذكر لفظ (الولد) عندما
يقول جل شأنه « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » ؛ فهو تكرر
يعمل على تحريك العاطفة ، وتذكر هذه العلاقة التي تتمثل في الأمومة والآبوة
والبنوة . مما يعمل على استبعاد الضرر الذي قد يندح بآى طرف منها .

وهكذا نرى اللفظ عند احتماله أكثر من معنى ، فإنه لا يقتصر على معنى دون غيره ، بل يعلم أنه يصلح لهذا .. ولهذا .

ويرد الإجمال كذلك فى الألفاظ التى تحمل معنى مضاد كما فى قول الله تعالى
 « والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس » ،

(الآيتان ١٧ ، ١٨ من سورة التكاوير)

واللفظ الجمل هنا هو (عسعس) ؛ فهو يعنى (الخفة) ولكنها مع لفظ الليل غدت تحمل معنيين متضادين ، وهما : خفة الليل عند إقباله ، وخفة الليل عند إدباره .. فإلى أى منها ينصرف مفهوم الآية ؟ ..

ولا ضير أن تحمل على أى معنى منها معاً ، فالقسم فى الآية يشير إلى بداية الليل ، أو إلى نهايته ، وكلاهما آية من آيات الله التى تبرهن على قدرته تعالى فى تسيير الكون طبقاً لنظام أودعه لإياه ، وفى الليل خفتان .. خفة يبدأ بها ، وخفة ينتهى بها ، وهو فى نفس الوقت تنبيه إلى تلك الحركة المحكمة التى لا تتخلل ولا تضطرب .

ويورد القرطبي ما نصه : .. قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى (عسعس) أدبر .. قال المبرد : هو من الإحداد والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو ابتداء الظلام فى أوله وإدباره فى آخره ، (١) .

وفى هذا القول يشير الفراء إلى معنى محدد ، والمبرد إلى معنى مشترك .

أما المعنى المحدد الذى أجمع عليه المفسرون — كما يقول — وهو الإدبار

١ — القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - المجلد ١٠ ص ٧٠٢٩ ط. الشعب .
 القاهرة .

ربما يرجع إلى قرأتين ومرجحات عملت على تحديده ومسن تلك المرجحات ما تستهل به الآية التالية « والصبح إذا نفَسَ » ، فإن الصبح يتنفَس من خفة الليل عند الإدبار ، وقد حدا بهم ذلك إلى القول بمعنى « الإدبار » ، وإن كان حمل اللفظ على المعنيين — كما ذكرت — لا يشير تناقضا .

ومن حالات الإجمال ما جاء في قول الله تعالى :

« وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة فنصف ما فرغتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . . . »

(من الآية ٢٣٧ من سورة البقرة)

والإجمال في قوله « الذي بيده عقدة النكاح » ، فهل هذا يعني الزوج فيسوق إليها المهر كاملا ، أم « الولي » ، إذا كانت الزوجة صغيرة أو غير جائزة التصرف ، فيترك نصيبا للزوج .

وحول تفسيرها يقول القرطبي . . . روى الدار قطنى مرفوعا من حديث قتبية ابن سعد ، حدثنا ابن لميعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « ولي عقدة النكاح الزوج . . . كلهم لا يرى شيئا للولي على شيء من صداقها للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز ، فكذلك بعده ، وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها والمهر مالها . والدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة » ، فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب ، ثم قال (إلا أن يعفون) فذكر الزوجات ، (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فهو ثالث ، فلا يرد إلى الزوج المتقدم

إلا لو لم يكن لغيره وجود ، وقد وجد وهو الولي ، فهو المراد ، (١).

ونلاحظ هنا أن كل فريق يحاول أن يحدد معنى (التي بيده عقدة النكاح) إما بصرفه إلى الزوج ، أو بصرفه إلى الولي هو يسوق كل أدلته بما يوافق المعنى الذي يريد تحديده .

وهكذا يتعرض الإجمال في بعض الأحيان لمثل هذه المواقف التي يحاول العلماء من ورائها ترجيح معنى من تلك المعاني الجملة ، وإن كانت المعاني المجتمعة حول المجل لا تتناقض فيما بينها مع مفهوم الآية .

ولي تعليق حول هذا النص .. وهو ..

قد يبدو أن النص يدل على أن المقصود بمن بيده عقدة النكاح هو الزوج ، لأن الآية تشير إلى عفو الزوجة في قوله (إلا أن يعفون) ثم يأتي الكلام بعد ذلك عن الزوج (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) إذ لا دخل للولي هنا ، وليس ثمة ما يدعو إلى هذه الدلالة لأن الكلام يتعلق بالزوج لا بالزوجة .

ولكن عندما نتمعن النظر مرة أخرى نجد أن الإجمال أسلوب يقتضيه هذا الموقف ، وهو أبلغ بكثير من غيره ، وأفسح مجالاً في مفهوم الآية ؛ ففي قوله (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فيه إحتواء وشمول وبيان لكل جوانب الموقف ، إذ يعني هذا القول عفو الزوجة إذا كانت أهلاً لذلك ، فإذا لم تكن أهلاً لذلك فلوليها أن يعفى . وكذلك للزوج أن يعفى ، وبهذا فإن القول يشمل الزوجة ووليها ، ويشمل الزوج أيضاً ، وفي ذلك جلاء لما قد يكون

محل استفسار أو استيضاح. فغير مفرقة موطن الإجمال ودراستها على هذه الصورة هي جانب من جوانب التفسير ، وفهم ما قد يكون مستغلقاً من الآيات .
ويأتي الإجمال كذلك عند يتردد الضمير بين أكثر من عائد إليه . كما في قول الله تعالى : ... إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
(من الآية ١٠ من سورة فاطر)

فضمير الفاعل المستتر في (يرفعه) إما أن يكون عائداً على (العمل الصالح) بمعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ، أو عائداً على (الكلم الطيب) بمعنى أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح ، أو يعود إلى ما يعود إليه الضمير في (إليه) وهو الله سبحانه وتعالى . . . بمعنى أن الله تعالى يقبل الكلم الطيب والعمل الصالح؛ فالضمير هنا متردد بين عوائد ثلاثة لكل مفهومها .

ونلاحظ كذلك إجمالاً آخر في عود ضمير المفعول في (يرفعه) وهو الهاء الواقعة في آخر الفعل ، وهي إما أن تعود على (الكلم الطيب) أو (العمل الصالح) أى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب أو العكس .

وإذا تناولنا الآية محتملة لكل هذه المعاني لا تضح مفهومها في أن الله تعالى يتقبل الأعمال الصالحة ، والكلم الطيب جزء منها ، ومرد القبول إلى اعتبار أن ذلك تنفيذ لما أمر الله به . والعمل الصالح ، والكلم الطيب يساند كل منهما الآخر ، وهما محل قبول عند الله تعالى ، والله تعالى لا يقبل الأعمال القبيحة ؛ فهي عصيان وتمرد عليه .

ويبدو أن تردد الضمير بما يحمله من دلالات متعددة لا يحدث تناقضاً في مفهوم الآية ، وإدراك المقصد من ورائها .

وفي تردد هذا الضمير يقول الأنباري : الهاء في (يرفعه) تعود على (الكلم)،
والتقدير .. والعمل الصالح يرفع الكلم ، وقيل التقدير .. والعمل الصالح
يرفعه الله . وقيل التقدير .. والعمل الصالح يرفعه الكلم؛ فالهاء تعود على العمل،
ولو كان كذلك ، لكان الوجه الأوجه أن ينصب العمل الصالح ... (١)

وفي قول الأنباري أيضا نلاحظ أن الضمير متردد بين ما يعود إليه، وعندما
أراد أن يحدد عود الضمير في (يرفعه) على العمل الصالح، وهو ضمير المفعول،
قال : من الأوجه أن ينصب (العمل - ل الصالح) ، وهذا تأويل يؤيد ما ذهب
إليه . إلا أن (العمل الصالح) أنت مرفوعة في الآية . ولا زال الضمير متردداً
ولا ترجيح لمعنى على آخر .

وقد يأتي الإجمال غرضاً بلاغياً .. كالحذف - مثلاً - ؛ فيرد الأسلوب
معه حاملاً أكثر من معنى ، كما في قوله تعالى ..

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا تَبْلَى عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتَأَمَّى النِّسَاءَ الَّتِي لَا تَوْلِيْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ
أَنْ تَنْكَحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ أَنْ تَقُولُوا هَلْ نَحْنُ
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ أَقْبَلْتُمْ بِهِ عَلَيْهِمْ
(الآية ١٢٧ من سورة النساء)

ففي قوله تعالى (وترغبون أن تنكحوهن) يحتمل الرغبة في النكاح بتقدير
الحرف (تى) أى (وترغبون في أن تنكحوهن) ، كما يحتمل الرغبة عن النكاح

١ - أبو البركات بن الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن ٢٧٨/٣

المهنية المصرية العامة للتأليف والنشر . القاهرة ١٩٧٠

بتقدير الحرف (عن) أى (وترغبون عن أن تنكحوهن) ، فالأولى تفيد الإقبال على النكاح ، والثانية تفيد الصد عنه .

والآية قد نزلت في أمر التسليم وأحكامهن في الميراث ، وهى تتعلق باليتيمة التى فى حجر وليها ، فيعجبها مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط لها أو يعدل في صداقها ، فبى عن زواجهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويلوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وهنا يمكن أن يكون التقدير على (وترغبون فى أن تنكحوهن) بمعنى إذا رغبتن فى النكاح فعليكنم الوفاء بسنتهن من الصداق .

والمعنى الثانى أن الأولياء يعزفون عنهن لعدم امتنهن ، ويحضلونهن أى (يمنعونهن أن يتزوجن) طمعا فى ميراثهن . قالوا : فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه ، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً ، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها ، وإن كانت دمية منها الرجال أبداً حتى تموت ، فإذا مات ورثها ، فحرم الله ذلك ، ونهى عنه ، (١) .

ويمكن أن يكون المعنى الثانى على تقدير (وترغبون عن أن تنكحوهن) وواضح أن السياق القرآنى يحتمل المعنيين معاً ، لىوضح الحالتين اللتين نهى القرآن عنها ، وتلك مهمة الإجمال فى تقديمه أكثر من معنى ومن أقصر طريق ، وليس ثمة حذف بالمعنى المفهوم من الحذف ولكنه أسلوب بلاغى يحمل فى كلمات قليلة عدداً من المعانى التى يهدف القرآن إلى بيانها ، وهو أمر يحتاج إلى دقة البحث ، وتدبر النص .

١ — الطبرى : جامع البيان عن تأويل القرآن ٣/٢٠٣ تحقيق شاکر .
دار المعارف القاهرة .

وهذه الامااط الى اشرنا اليها ، وما يشابهها ، يأتي فيها إلفظ ، أو الأسلوب
حامل لاكثر من معنى ، هي القسم الأول من المجمل .

أما القسم الثاني ، يأتي فيه الإجمال في المعنى إذ يعتريه خفاء — إذا صرح في أن
أسميه خفاء مؤقتاً — إما لغوية في اللفظ أو بلاغة في الأسلوب .

وهذا التقسيم الذي أذكره لم يأت واضحاً في كتب علوم القرآن (كما
عند السيوطي في إقامته ، أو ازركشي في برهانه) ، فقد جاء عدم تحت تعريف
واحد ، وهو أن المجمل ما يحتمل أكثر من معنى .

إلا أن السيوطي قد أورد تعريفاً لابن الحصار . . . أن المجمل اللفظ
المبهم الذي لا يفهم المراد منه . . . (١) .

وليس هذا هو كل المجمل ، ولكنه قسم منه ، كما أطلقت عليه آنفاً ، وهو
قسم من المجمل يأتي لخفاء في المعنى .

ففي هذا القسم قد يأتي الإجمال في معنى وراه معنى إلا أنه يحمل غرضاً
بلاغياً ، كالحذف * ، من ذلك قول الله تعالى
. . . وإنا داود الناقة مبصرة . . .

(من الآية ٥٩ من سورة الأسراء)

فليس المقصود في الآية أن (الناقة مبصرة) . وإنما مفهومها أن (الناقة آية

— راجع . . . للسيوطي . الاقان في علوم القرآن ٢/٤٠٤ .

* قد يأتي الحذف ، ضمن القسم الأول وهو احتمال الأمل لاكثر من
معنى وليس لخفاء المعنى كما أشرنا سابقاً .

مبصرة) على تقدير حذف (آية) ، فظلم قومه أنفسهم بقتلها . فقد يخفى المعنى المقصود عند النظرة الأولى ، ولكنه سرعان ما يظهر المعنى عند أدراك الهدف من وراء السياق ، فيتضح المراد من النص ، وينفض الإجمال ويستقيم المعنى .

ويأتى الإجمال كذلك فى أسلوب بلاغى غاية البلاغة ، ومن خلال تركيب قد يغرب معه المعنى لعلو فصاحته . من ذلك قول الله تعالى :

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم
ولا هدى ولا كتاب مبين . ثانى عطفه
ليضل عن سبيل الله فى الدنيا خزي ونذيقه
يوم القيامة عذاب الحريق ،

(الآيتان ٨ ، ٩ من سورة الحج)

فمستهل الآية الثانية قد يخفى وراءه معنى ، وهو حال المجادل والمكابر فى الإيمان بغير علم عتاً وإنكاراً ... فهو يشى رقبته ذات اليمين وذات اليسار فى استعلاء . وقد أتى التعبير كناية عن هذا الموقف .

ومن ذلك أيضاً ما يأتى فى حالة التقديم والتأخير ، فلا يظهر فيه المعنى بسهولة .. كقول الله تعالى :

« يسألونك كأنك حفى عنها قل إنما عليها عند الله .. »

(من الآية ١٨٧ من سورة الأعراف)

ففى قوله (... كأنك حفى عنها) فيها تقديم وتأخير ، يعوزنا إلى تقدير للأسلوب ، وهو (يسألونك عنها كأنك حفى بها) أى يستفسرون عن قيام الساعة ، مترجمين أنك عالم بها .

ولا شك أن التركيب القرآني يهدف إلى أبعد من ذلك ، إذ يظهر غرضنا
معينا من خلال التقديم والتأخير ، فتقديمه (كأنك حفي) يبان لفرط إنكارهم
وخطورة ما توهموه من أن الرسول عليه الصلاة والسلام عالم بالساعة بميقاتها
مهتم بها ، عارف بأخبارها ، وإنما علمها عند الله .

ومنه أيضا قول الله تعالى :

« ولو لا كلمة سبقت من ربك لكان لازما وأجل مسمى ،

(الآية ١٢٩ من سورة طه)

والآية على تقدير (ولو لا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لازما)
ولتوضيح المعنى، علينا أن نذكر قول الله في الآية السابقة عليها وهو ..

« أقلم يهدمكم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في
مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي البصيرة ،

(الآية ١٢٨ من سورة طه)

والمعنى : ألم يعتبر هؤلاء بما حدث للأمم السالفة ، ولو لا كلمة سبقت من
ربك بتأخير العذاب إلى يوم القيامة لكان العذاب لازما ورافعا عليهم لعدم
اعتبارهم وغفلتهم ، ويتضح أيضا أن (أجل مسمى) معطوفة على (كلمة) .

ومعروف أن التقديم والتأخير لون من ألوان الفصاحة في الأسلوب ، وله ما له
من الأغراض البلاغية .. كبيان الاهتمام بالشئ وإظهار ضرورته ..

ويأتى الإجمال في المعنى — كذلك — نتيجة تكرار اللفظ المقاطع للكلام
في الظاهر .. كما في قول الله تعالى

« إلا أن من غير السموات ومن في الأرض وما ينبعث

الذين يدعون من دون الله شركاء - إن يتبعون إلا الظن
وإن هم إلا يخرصون ،

(الآية ٦٦ من سورة يونس)

فلفظ (إن يتبعون) مكرر وهو قاطع لموصول الكلام في ظاهره ، إلا أن
هذا التكرار يسهم في إيضاح المعنى ، بحيث يبين الغرض المقصود عندما يطول
الأسلوب ، فلفت إلى هذا الغرض حتى لا يتصرف الذهن إلى غيره .

ويأتى هذا اللون من الإجمال في غريب الالفاظ ، وقد أفرد له العلماء كتباً
تتناول شرحه ، أو إعرابه بما يعين على فهمه ، فابن قتيبة قد ألف في تفسير
غريب القرآن ، كما ألف الزجاج في البيان في غريب إعراب القرآن ، ..
ومن هذا قول الله تعالى :

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف »

(من الآية ٢٢٢ من سورة البقرة)

فلفظة (تعضلوهن) من الالفاظ الغريبة لندرة استعمالها ، وهي تدل على
(الحبس) ، يقال « عضل الرجل أيمه » إذا منعها من التزويج ، (١) .

ويقولون ... إن (العضل) هو التضييق والمنع ، وهو راجع إلى الحبس .
في أسباب نزول الآية يأتى الراحدى للتسايورى ، بخبر بسنده ... عن معقل

١ - ابن قتيبة : تفسير غريب القرآن - ص ٨٨ تحقيق السيد احمد صقر - دار
إحياء الكتب العربية - القاهرة ١٩٥٨

ابن يسار أنها نزلت فيه . قال : كنت زوجت أختاً لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وأفرشتك وأكرمك فطلقتها ، ثم جئت يخطبها . . لا والله لا تعود إليها أبداً ، قال : وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية ، (١) .

وقد يكون الإجمال فيها يأتي غريباً في الاستعمال ، كقول الله تعالى :
 « ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منك يصدون ،
 (الآية ٥٧ من سورة الزخرف)

يقول ابن قتيبة : « يصدون . . أي . . يضجون . يقال : صدت أصد صدأ . . إذا ضججت ، (٢) . وهذا هو المعنى الذي يشير إليه المفسرون .

والمعنى الشائع لكلمة (صد) هو . . أعرض أو منع وصرف ، وليس هو المعنى المقصود في الآية ، وعلينا أن نتظر في تركيب الأسلوب ، ونتعرف على طريقة الاستعمال ، وكيف يقصد معنى (يضجون) من هذا اللفظ . . ؟

إن كلمة (يصدون) في الآية ، والمسبوقة بلفظ (منه) لا يتأتى معها معنى (الإعراض) ، وإنما يوافقها — تماماً — معنى (الضجيج) ، وهو ما يوافق — أيضاً — مفهوم الآية ، لأنهم (يضجون منه) .

أما إذا كان المعنى (يمرضون) ؛ فيقال (عنه يصدون) أو (يصدون عنه) ، وليس (منه يصدون) أي باستعمال (عن) وليس باستعمال (من) . وللتعرف

١ — الواحدى السيابورى : أسباب النزول ص ٣٤ مطبعة الحلبي . القاهرة

على المعنى المقصود يدعو إلى دقة النظر في طريقة استخدام الألفاظ .

.. وحكاية الآية : أن المشركين تعلقوا بأمر عيسى ، وقالوا :

يريد محمد أن تتخذه إلهاً كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم إلهاً ،
وفي هذا يقول الله تعالى : وأسأل من أرسلنا من قبلك من
رسلنا أبعثنا من دون الرحمن آتة يعبدون ،

(الآية ٥٤ من سورة الزخرف)

ويشير القرطبي^(١) إلى أن ضارب هذا المثل هو عبد الله بن الزبير السهمي
حالة كفره ، لما قالت له قريش .. إن محمداً يتلو

« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ... »

(من الآية ٩٨ من سورة الأنبياء)

فقال : لو حضرته لرددت عليه ، قالوا : وما كنت تقول له ؟ ..

قال : كنت أقول له هذا المسيح تعبدونه النصارى ، واليهود تعبد عزيراً .. أفها
حصب جهنم ؟ ، فعجبت قريش من مقالته وراوا أنه قد خصم ، وذلك معنى
قوله (يصدون) .

فقد كانوا يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال ، وهو دليل إعجابهم .

يقول : ابن الزبير ، إذ هيء لهم أنه قد احتج وخاسم ، ا . هـ .

والإجمال يأتي في القرآن على صور متعددة : والإجمال ضرب من
ضروب البلاغة ، ولون من ألوان البديع ، فيطلق عليه البلاغيون ..

١ - راجع .. القرطبي الجامع لأحكام القرآن مجلد ٩ ص ٢٢٠٥٩٢٢

« التوجيه ، وهو إيراد الكلام مختبلاً لوجهين مختلفين » (١)

ولا شك أن القرآن مليء بما يتضمن التوجيه واللفت إلى الموعظة وإلى النصيحة والإرشاد ؛ فحري بالاجمال أن يحمل لوناً من ألوان البلاغة التي يحفل بها القرآن الكريم .

أما المبين ؛ فإن الكلام عن الجمل يدعو — بطبيعة الحال — إلى الكلام عن المبين .

فإن ما يزد في القرآن مجملاً في مكان ، قد يأتي ما يبينه في مكان آخر .

والمبين هو المفسر في نفسه والمفسر لغيره ، وهو الذي يتناول تعيين أمر غير واضح ، ويأتي على هيئة قرينة موضحة .

ويأتي التبيين كقرينة لفظية تنصل بالنص — أي في نفس الآية التي فيها موضع الاجمال ، ويظهر بها المراد من اللفظ الخفي (الجمل) ، وذلك كما في قول الله تعالى :

«... وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر...»

(من الآية ١٨٧ من سورة البقرة)

وقد يرجع عدم الوضوح إلى الوقف عند (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ، إذ لو ترك النص هكذا لأصبح مفهوماً غير واضح وغير

١ - عبد المتعال الصعيدي: بنية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة..

محدد . وسبب نزول هذه الآية - عن أبي حنيفة قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية (واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود) ، ولم ينزل - من الفجر - وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخط الأبيض والخط الأسود ؛ فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيها ؛ فأنزل الله تعالى بعد ذلك - من الفجر - فعملوا إنما يبنى بذلك الليل والنهار ، رواه البخاري عن ابن أبي مريم . (١)

وتعتبر كلمة - من الفجر - مبنياً ، وهي من القرائن اللفظية التي أظهرت المعنى المقصود من الآية ، وأوضحت المراد بها ..

، ولولا هذه القرينة الواردة في قوله تعالى (من الفجر) لبقى الكلام الأول على ترده وإجماله . . (٢)

ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله تعالى :

«فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم»

(الآية ٣٧ من سورة البقرة)

وفي الآية يتضح أن الله تعالى قد ألهم آدم كلمات .. فها هي تلك الكلمات ، ولا شك أن النص يدعو إلى التساؤل والاستفسار !! وتلك سمة المجل ، ثم يأتي التفسير في آية أخرى ..

١ - راجع .. الواحدى النيسابورى : أسباب النزول ص ٢٧، ٢٨ مطبعة الحلبي . القاهرة ١٩٥٩

٢ - الزركشى : البرهان في علوم القرآن ٢/٢١٥

« قالوا ربنا ظللنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين »

(الآية ٢٣ من سورة الاعراف)

تلك هي الكلمات التي ألهمها الله تعالى آدم ، فاليمين هنا قرينة لفظية منفصلة
بمعنى أنه جاء في سورة أخرى ، وفصل بيته وبين الجملة فاصل ، إذ الإجمال في
آية من آيات سورة البقرة ، واليمين في سورة الاعراف ، ولم يكن التبيين
مقتضراً على النص القرآني فقط ، وإنما يأتي التبيين عن طريق السنة أحياناً ، ومن
مهام السنة أنها توضح ما جاء مجملاً في كتاب الله .. ففي قوله تعالى :
« واذكروا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين »
(الآية ٤٣ من سورة البقرة)

أتت السنة بما يبين الصلاة ويفصل هيئتها ، كما بينت أيضاً الزكاة وحددت
مقاديرها .

وقد يأتي التبيين في شكل قرينة معنوية ، وهي واقعة في القرآن الكريم في
مواطن متعددة يصعب حصرها ، إذ يقول الزركشي : « وأما القرائن المعنوية
فلا تنحصر ، (١) .

والفرق بين القرينة اللفظية ، والقرينة المعنوية ، أن اللفظية يأتي بها لفظ
يبين المعنى المقصود في الجملة ، وقد يكون اللفظ قريباً من الجملة أو متصلاً به ،
فتكون القرينة متملة ، وقد يكون اللفظ بعيداً ، فتكون القرينة منفصلة — كما
أوضحنا ذلك في الأمثلة السابقة .

أما القرينة المعنوية، فتكمن في ظروف النص وملايساته والتعرف على أسبابه، ويرجع ذلك كله إلى تعقل النص وتديره ، ودراسة كل جوانبه وما يتصل به ، وهي قرينة متصلة دائماً .

مثال ذلك قول الله تعالى:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

(من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة)

فالمصيغة في هذه الآية تأتي في أسلوب خبري ، والأسلوب الخبري يقتضي أن يتربصن ، ألا يتربصن ؛ فإذا حمل الخبر على حقيقته هنا ؛ فإنه يأتي على خلاف المقصد منه . فلا بد من حمل الخبر على الأمر ؛ حتى يوافق الخبر الغرض الذي جاء من أجله ، وهو أن على المطلقات أن يتربصن . . وهذا هو الأمر ، ليس مجرد الخبر .

الموضوع الرابع

الإشكال أو توهم الاختلاف

المحتوى ..

- * الخبر الوارد على أحوال مختلفة
- * إثبات الخبر ونفيه
- * اختلاف اللفظ بين الحقيقة والمجاز
- * تقدير حذف المضاف
- * إتيان المفهوم على وجهين واعتبارين مختلفين
- * الأخبار المتساقية
- * الأخبار المتضاربة

إن قضية المشكل في القرآن من أخطر القضايا وأهمها ، إذ تتناول هذه القضية ما يؤهم الإشكال أو الاختلاف ، وقد أضى هذا المجال ذريعة للمثولين الذين أساءوا التأويل ، والطاعنين الذين يثيرون للشكوك حول القرآن .

وتلك مواطن جديرة باللفت والمعالجة ، إذ لا تقتضي العقول الضالة تسمية استخدام النص ، وتصرفه إلى غير مقصده .

ولا ريب في أن العناية بمثل هذه المجالات في دراسة كتاب الله تعالى من خلال علوم القرآن ، والتعرف على قضايا النص فيه ، هي عناية تسهم إلى حد كبير في الوصول إلى فهم الكتاب فهماً صحيحاً ، وإدراك ما يؤهم الالبس ، أو يوقع في الخطأ ، كما تعمل على إدراك طرق المعالجة . وهنا تنشأ مواقف للتصدي والدفاع عن رمى القرآن بآية شبيهة من الشبهات .

فليس ثمت تناقضات أو مشكلات حول استقامة النص القرآني الذي يتمثل في نسيج متلاحم لا خلل فيه ولا اضطراب .

إن موضوع المشكل أو ما يؤهم الاختلاف في القرآن يمثل — في الواقع — تباين آراء الناس حوله ، وتزييفهم — في بعض الأحيان — لما جاء في القرآن وراء ستار هذا المشكل ، كما أن تناول هذه القضية ليس علاجاً لذات الكتاب ، وإنما هو إظهار لإحكامه وإتقانه فيما أتى فيه ، ومحاولة لتفكيك الاختلافات التي تحدث نتيجة لعدم إدراك هذا النوع من المفاهيم القرآنية .

وتلك القضية — في طبيعتها — تختلف عن غيرها من القضايا إذ العموم والخصوص (مثلاً) يتصل اتصالاً وثيقاً بطبيعة اللفظ القرآني ، وما يشير إليه هذا اللفظ من خلال التراكيب . وكذلك الإطلاق والتقييد ، وكذا الإجمال والتبيين . كما أن معرفة أسباب النزول ، ومكي القرآن ومدنيته ، تعين على فهم النص القرآني ، والتعرف

على كافة الظروف المحيطة به . أما قضية المشكل فهي ليست من طبيعة اللفظ
القرآني بل هي نظرة غير فاحصة أو متأنية أقيمت على النص ، وألحقت به ما ليس
فيه ؛ فألبس الحق بالباطل ، وبعضى النظر وراء التشابه من القرآن تتناوله أفهام
كليلة ، وبصائر عليّة تسيء إليه وتعبث بمقامه .

وقد تناول كثير من علماء المسلمين موضوع المشكل ، منهم من أثاره ضمن
علوم القرآن كما عند السيوطي ، والزركني ، ومنهم من أفرد له كتاباً خاصة
كأبن قتيبة في كتابه ، وأربيل مشكل القرآن ، أو القاضي عبد الجبار في كتابه
« تنزيه القرآن عن المطاعن » .

وفي معرض المعالجة لهذه القضية علينا أن نتلس مواطن الإشكال أو خفاء
المعنى ، بعرض الأمثلة والتطبيقات عليها — كما تعودنا ذلك في القضايا الأخرى .
من ذلك : الخبر الوارد على أحوال مختلفة .

فآيات التي تنبئ عن الخلق تتعدد فيها أحوال النشأة ، يقول تعالى ..
« كثر آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » .

(الآية ٥٩ من سورة آل عمران)

وفي هذه الآية نجد الإخبار عن أصل الخلق وأنه من التراب ، وعندما تتبع
هذا الموضوع في آيات أخرى ، يطالعنا قول الله تعالى ..
« إنا خلقناهم من طين لازب » .

(الآية ١١ من سورة الصافات)

فأخبر منا عن أصل الخلق من نوعية أخرى غير التراب وهو « الطين اللازب » ،
وذلك نوع من التراب يختلط بالماء فيصير لينا ، وهو طين لزق .

كما نجد أصلاً آخر للخلق عندما يقول جل وعلا ..

« ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ،

(الآية ٢٦ من سورة الحجر)

فتلك حالة ثالثة لأصل الخلق ، وهي من « الطين اليابس » ، الذي يسمع له صوت لشدة صلابته ، ويرجع هذا الطين أصلاً إلى الطين الأسود الذي يصبح كالنفخار .

والواضح أن هذه الآيات كلها تخبر عن أصل الخلق مع ملاحظة عدم الإبقاء على أصل واحد ، بل هو متغير من حال إلى حال ؛ فالصلصال غير الحما ، والحما غير التراب ، وتلك هي الأحوال الثلاثة التي تعرضت لها الآيات ، فإذا أمعنا النظر واحتكمنا إلى العقل وإلى تدبر هذه الآيات لوجدنا أن الأحوال الثلاثة ترجع إلى أصل واحد وجوهر واحد ، وهو التراب ، ومن التراب خرجت كل هذه الأحوال ؛ فالأصل واحد وتلك التوحيات التي أشارت إليها الآيات القرآنية ، إنما هي أحوال متغيرة ومرتبطة — في ذات الوقت — بالأصل الأول .

أما الإشكال فقد يزال توهمه عند تدبر تلك الآيات جميعها ، وتعقل ما جاء فيها ؛ فليس هناك تناقض أو تضارب ؛ فهي حالات لا يختلف بعضها عن بعض إلا في الشكل فقط .

ونرى موضع آخر يقول الله تعالى ..

« فالتقى عصاه فإذا هي سحابة تسمى ،

(الآية ١٠٧ من سورة الاعراف)

تدل تلك الآية على المعجزة التي تحققت على يد موسى (عليه السلام) ، وأن

عصاه أصبحت حية عظيمة تلقف ما أتى به سحرة فرعون .

وفي نفس الموضوع تأتي آية أخرى يقول الله تعالى فيها...

«والتى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مديراً ولم يحقب...»

(من الآية ١٠ من سورة النحل)

فكيف نوفق بين هذين الخبرين...؟ إذا الأول يفيد أن العصا قد تحولت إلى

ثعبان ، والثاني يفيد أن العصا قد تحولت إلى جان .

وللوقوف في كلا الحالتين واحد ، وهو تحول عصا موسى - عندما ألقاها -...

فإلى أية صورة تحولت ؟ ..

إذا عدنا إلى معنى كلمة (جان) في اللغة، وجدنا أن «الجان اسم جمع الجن ،

وحية أكمل العين ، لا تؤنثى ، كثيرة في العدد ، (١) .

وهكذا - بشيء من التدبر والبحث - نعلم أن صورة العصا التي ظهرت

بها لم تتغير من آية إلى أخرى ؛ فهي في كلتا الحالتين أصبحت ثعباناً ، وليس

ثم اختلاف أو تضاد بين الموقفين ؛ وإنما عير القرآن عن المعنى بلفظين

مختلفين .

وموطن آخر من مواطن الإشكال نرى الشيء مثبتاً في موضع ومنقياً في

موضع آخر .. كما في قول رسول الله تعالى ..

«وقوم لهم مسئولون»

(الآية ٢٤ من سورة الصافات)

إذ تقرر الآية وثبتت سؤا لهم عن جميع أقوالهم وأفعالهم في الآخرة .
وفي موضع آخر نجد قول الله تعالى . .

« فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ،

(الآية ٣٩ من سورة الرحمن)

يظهر فيه نفس المساواة . يقول المفسرون حول هذه الآية . .

« أى فى ذلك اليوم الرهيب يوم تشق السماء لا يسأل من المذنبين من
الإنس والجن عن ذنبه ، لأن للذنوب علامات تدل على ذنبه كاسوداد الوجوه ،
وزرقة العيون — قال الإمام الفخر :

لا يسأل أحد عن ذنبه فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك . ٢ ، ولا يقال
من المذنب منكم . ٢ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره ، (١) .

وهنا يستشكل الأمر على القارئ . . كيف يسألون — وفي نفس الوقت —

لا يسألون ! !

يقول السيوطى « وقيل إن السؤال المثبت سؤال تبكيث وتوبيخ ، وللنفى
سؤال المندرة وبيان الحجة ، (٢) ، كما يشير أيضاً بأن فى القيامة مواقف كثيرة ؛
ففى موضع يسألون ، وفى آخر لا يسألون .

ويبدو أن مفهوم التبكيث والتوبيخ — الذى يشير إليه السيوطى — فى
التساؤل المثبت . (وقفوهم إنهم مسئولون) يرجع إلى الآية التالية له وهو قول
الله تعالى : .

١ — راجع : محمد على الصابرنى : حقايق التفاسير ٢/٢٩٨

٢ — السيوطى : الإتيقان فى علوم القرآن ٢/٢٩٩

« ما لكم لا تنصرون ،
(الآية ٢٥ من سورة الصافات)

أى ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وأتمم هنا جميعا . ؟ وهو سياق يفيد
التقريع والتوبيخ ؛ لأن الله تعالى يعلم أفعالهم ولم يكن فى حاجة إلى سؤالهم ١٠
وحول التساؤل المنفى يقول القاضى عبد الجبار ، المراد أنهم لا يسألون على
وجه التعرف لأن ذلك مكتوب معلوم ، وإن كانوا قد يسألون على غير ذلك ، (١) .

فالإثبات والنفى ليس تضاربا ، وإنما هو اختلاف مواقف ، إذ ليس المثبت
هو نفس المنفى ، ولكنها أحوال متعددة قد يحدث تساؤل فى بعضها ، وفى البعض
الآخر لا يحدث التساؤل .

أو أن الإثبات والنفى قد أتى لأغراض بلاغية قد يفهم منها تقرير التساؤل ،
وأنه لا مفر من المحاسبة . أو يفهم منها تعنيف وتبكيت على ما أتى به الناس من
أعمال قد يخيل إليهم أنهم لن يحاسبوا بشأنها ، وإنما هى محصية عليهم ثابتة فى
علم الله تعالى .

ومن المواطن التى قد توهم بالتناقض والاختلاف على غرار تلك المسألة ،
ما جاء فى قول الله تعالى . .

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ،
(الآية ١٠٢ من سورة آل عمران)

١ — القاضى عبد الجبار : تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٢٢٨ المكتبة الأزهرية

مع قول آخر ..

« فاتقوا الله ما استطعتم ... »

(من الآية ١٦ من سورة التغابن)

فتارة نجد الأمر بالتقوى، ولم يكن أمراً فحسب بله أمر مؤكّد، ومرة أخرى نجد الأمر بالتقوى قدر الاستطاعة . فهل فى هذا تناقض واختلاف ؟ .
(أى ما يورم بالتناقض والاختلاف) ؟ .

وللتوفيق بين النصين ، قد يكون الأمر بالتقوى (حق التقوى) هو الالتزام بعقيدة التوحيد التى يجب أن تنال حقيقتها بطبيعة الموقف هنا ليست داخلية فى قدر الاستطاعة . وقد يعضد هذا المفهوم ويسانده ما جاء فى الآية السابقة عليها — وفى نفس السورة — هو قول الله تعالى :

« وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله
وفىكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى
صراط مستقيم ،

(الآية ١٠١ من سورة آل عمران)

إذا الأمر يتعلق بما هو فيصل بين الكفر والإيمان ، وتلك هى العقيدة (عقيدة التوحيد) التى تستلزم صدق الطاعة، وحق التقوى باعتبارها فارقاً رئيسياً بين الكفر والإيمان .

أما فى النص الثانى ؛ فالمطالبة بالتقوى تتعلق بأمور الدين ، وأمور الدين هى السلوكيات التى يقوم بها الإنسان ، وسلوكيات الدين الإسلامى تتميز باليسر والمرونة ، والتكليف بها يخلو من التعسف والقسر ؛ فهى تؤدى بما يناسب الطاقة الانسانية ؛ وأن تكليف التعسف والقسر مضرب من العبث والتخيل الذى

لا يمكن تحقيقه، وهو أمر بعيد كل البعد عن التصور الإسلامى .

وعلى هذا فإن العقيدة أمر حتمى يجب التمسك به ، والشرعية تكليف يقوم به الإنسان حسبما يستطيع . وقد دعا هذا علماء الأصول إلى القول عن « الرخص الشرعية » كإسقاط الصيام - (مثلا) وهو أحد العبادات - عن المريض أو المسافر حالة مرضه أو سفره لعدم توفر الاستطاعة ، وهو أمثال - أيضا - لقول الله تعالى :

« فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . . . »

(من الآية ١٨٤ من سورة البقرة)

ومن تلك المسائل - أيضا - التى ثبتت فى مكان وتنفى فى مكان آخر . . هو قول الله تعالى :

« وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ،

(الآية ١٣ من سورة الإسراء)

وعند النظرة الأولى يظهر لنا أن الآية تحمل الأمر بالفسق ، وهو أمر يخالف لمحكم الكتاب إذ يتضح هذا المحكم فى قول الله تعالى :

« وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَاتِنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ،

(الآية ٣٨ من سورة الأعراف)

فآية تشير إلى أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء أو الفسق ، وهذا محال في حق الله تعالى .

وعند النظر في الآيتين نجد أن الأولى تأمر بالفسق ، والثانية لا تأمر به ، وهكذا يشبه الموقف عندما ينسب الأمر بالفسق إلى الله تعالى ، وتلك شبهة لا تستقيم مع العقل ، ولا تستقيم مع الدين ، والله تعالى هو المشرع لهذا البين يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ، وعلى هذا يمكن القول بأنه ليس ثمة أمر شرعي يطلب الفحشاء ، ولا غرور فإن الآية الأولى تتعلق بالأمر الكوني المتعلق بأعمال الناس إذ يأمرهم الله تعالى بالطاعة وإحذاراً وإنذاراً وتخويفاً ، فيخرجون عنها حاصين أمر الله فيحقق عليهم القول بالوعيد فيدمروا قديراً ، بمعنى أن جلاءهم أمر الله ليمثلوا له ، لسكتهم تركوه وراءهم ظهرياً ، وساروا في طريق الفسق والفجور ، فأخذهم الله بأعمالهم .

ومن تلك المواضع — أيضاً — ما يأتي فيها الفعل مختلفاً في جهته أي يكون منفياً ثم مثبتاً في نفس الوقت . وقد يشير هذا تساؤلاً ، كيف يثبت الفعل وينفى في آن واحد ؟

يقول الله تعالى :

د قلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ
رميت ولكن الله رمى وليبلى المثرمين منه بلاء
حسن إن الله سميع عليم ،

(الآية ١٧ من سورة الأنفال)

ففي تلك الآية الكريمة نفى القتل ، ثم أثبت ، وكذلك نفى الرمي ثم أثبت .

- لإيضاح القضية - كما أشار الزركشى (١) - أن للفعل جهتين ، جهة اكتساب الفعل والقيام به ، وجهة تأثير الفعل ، كما لو قيل (ما هديته ولكن الله هداه) ، كأن يقوم إنسان بنصح آخر ، وهذا هو اكتساب الفعل والقيام به ، ولكنه لا يدري ما إذا كان سيتصح هذا الآخر أم لا ، وقد يريد الله تعالى أن يؤثر هذا الفعل على المتلقى للنصيحة فينتصح بها . فللفعل - هنا وجهان : وجه القيام بالفعل (إحداه) ، ووجه التأثير .

ومناسبة الآية - التي ذكرناها - هو أن الآية موجهة إلى المؤمنين في معركة بدر بأنهم لم يقتلوا المشركين بقوتهم ؛ فقد كانوا قليلي العدد والعدة ، بيد أن المشركين كانوا أكثر عدداً وعدة ، وعلى الرغم من هذا فإن الله تعالى هو الذى أظهر المؤمنين عليهم ، مصداقاً لقوله تعالى :

« ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله
لعلمكم تشكرون ،

(الآية ١٢٢ من سورة آل عمران)

وقد قام المؤمنون بالقتال ، والقيام بالقتال جهة من جهتي الفعل ، أما أثر الفعل بانتصارهم على المشركين فهو من عند الله تعالى .

فالآية أثبتت للمؤمنين القيام بالفعل ، ونفت عنهم بجانب التأثير ، ونفى الفعل بإحدى الجهتين لا يعارضه إثباته بالجهة الأخرى (٢) ، فالنفي في الفعل هو أحد جانبيه ، والمثبت هو الجانب الآخر ، ولا إشكال في ذلك ، إذ ليس النفي والإثبات في جانب واحد .

١ - راجع .. الزركشى : البرهان في علوم القرآن ٥٨/٢ وما بعدها .

٢ - الزركشى : البرهان في علوم القرآن ٥٩/٢

وكذلك فعل (الرى) .. أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمى يوم بدر ،
والله تعالى بلغ برميته المقاتل ؛ فلذلك أضافه الله تعالى إلى نفسه ، كما أضاف
الرمية أولاً إليه (صلى الله عليه وسلم) بقونه (إذر ميت) ، والكلام متفق
بحمد الله ، (١) .

وفي تفسير ابن كثير ... ثم قال الله تعالى لنبيه في شأن القبضة التي
قبضها من التراب وحصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العرش .
بعد دعائه وتضرعه واستكانته ، فرماهم بها ، وقال : شاهدت الوجوه ، ثم أمر
أصحابه أن يصدقوا حجة إثرها ففعلوا ، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين
المشركين ، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ، ولهذا قال
(وما رميت ... الآية) أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكتبهم بها .. لا أنت (٢) .

وفي هذا يقول الطبري : وهو الدليل على أن الله خالق لأفعال العباد ، فإن
الله تعالى أضافه إلى نبيه ثم نفسه عنه ، وذلك فعل واحد لأنه من الله تعالى
التوصيل إليهم ومن نبيه بالحذف والإرسال ، وإذا ثبت هذا لزم مثله في سائر
أفعال العباد المكتسبة ، فمن الله تعالى الإنشاء والإيجاد ومن الخلق الاكتساب
بالقوى ، (٣) .

وعلى هذا يكون النفي متعلقاً بالجانب التأثيري للفعل لمن قام به ، ومثبتاً
جانب القيام بالفعل فقط ، ولا تعارض في هذا للنفي والاثبات .

١ — القاضي عبد الجبار : تنزيه القرآن عن الطاعن ص ١٤٤

٢ — محمد نسيب الرقاعي : تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
المجلد الثاني ص ١٧٣ بيروت ١٩٧٢

٣ — ابن جرير الطبري : جامع البيان عن تأويل القرآن ١٣٥/٩

وقد يأتي اللفظ مختلفاً بين الحقيقة والحجاز ، ومتروكاً بينها ، مما يشير توها
بالإشكال ، وذلك كما في قول الله تعالى :

« يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله
شديد »

(الآية ٢ من سورة الحج)
والإشكال في قوله (ترى الناس سكارى وما هم بسكارى) ؛ فكيف يكونون
سكارى ، ولكنهم غير سكارى ؟ ١٤ .

يقول القاضي « أليس ذلك تناقضاً ؟ ، (١) ، ولكن لا شك أن الآية توضح
أنهم قد بلغوا في الخيرة إلى حد السكر ، وإن لم يكن هناك سكر ؛ فهم سكارى
من الخوف والخيرة ، وما هم بسكارى من الخمر ، والأسلوب يعد غاية في الفصاحة
فكيف يعد متناقضاً ؟ ١٥ .

ولتوضيح للوقف لا بد أن ننظر في تقدير المضاف إليه ، فكلمة (سكارى)
الأولى واردة على الحجاز ، لأن تقدير المضاف إليه (سكارى من شدة الهول) ،
وكلمة (سكارى) الثانية واردة على الحقيقة ؛ فتقدير المضاف إليه (سكارى من
الشراب) ، وهذا طرف من أطراف البلاغة العربية في الأسلوب القرآني ، يطلق
عليه البلاغيون (الحجاز بالحذف) ؛ فتقدير المحذوف يعمل على توضيح ما هو
وارد على الحجاز ، وما هو وارد على الحقيقة ، وبهذا يمكن أن تصل إلى المفهوم
الحقيقي للآية ، أو الآيات المماثلة .

وما يعتد بالمفهوم الذي أشرنا إليه هو ما جاء في نهاية الآية ، من قول الله تعالى : ... ولكن عذاب الله شديد ، إذ تشير تلك الكلمات إلى أن وصفهم (بسكارى) إنما هو لحوقهم من هذا العقاب الشديد ، ولم يكن سكرهم نتيجة شراب أو غيره .

ومن جانب آخر قد يأتى الإشكال عند حذف المضاف من أسلوب النحلية القرآنية ، وإن لم يكن حذفاً وإنما على تقدير الحذف . كما في قوله تعالى :

« الله يستخزي بهم ويعلمهم في طياتهم يعلمون »

(الآية ٥١ من سورة البقرة)

فالمبادر إلى الفهم .. أن الله يعلمهم في الطيات ، ويعلمهم فيه خلافاً وكفراً ، وتلك أمور مستبعدة من جانب الله تعالى ، ولا يفتح إسنادهما إليه بل شأه .

فإذا قدرنا المضاف في هذا التعمير .. وهو (أن الله يعلمهم في عقوبة طياتهم فإذا ظفروا وتكبروا ؛ فإنه سبحانه وتعالى يعلمهم يعلمهم يعودون إلى رشدهم وصوابهم .

ويقول المفسرون : إن الله يعلمهم — بطرق الإهمال والترك — في ضلالتهم وكفرهم يتخبطون ، ويترددون حيارى لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاً ، (١) ؛ فلم يكن مسداً في الطيات ، ولكنه في الإهمال والترك . وكما يقولون (إن الله يعلم ولا يعلم) .

وهنا يعمل تقدير المضاف على إزالة اللبس المتوهم في الآية . ومن قيل هذا أيضاً .. قول الله تعالى :

و أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط
بالكافرين . .

(الآية ١٩ من سورة البقرة)

ويغضض المعنى في مثل الآية ، وعندما نقدر المضاف وهو (كأصحاب
صيب) ينكشف هذا الغموض .

ويمكن الاستدلال على ذلك بما جاء في الآية نفسها (... يجعلون أصابعهم)
وهؤلاء هم أصحاب الصيب الذين جاءهم مطر شديد أظلمت له الأرض ،
وأرعدت له السماء مصحوب برعد وبرق وصواعق .

وكذلك قول الله تعالى :

... وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

(من الآية ٩٣ من سورة البقرة)

والمخاطبة هنا تعني بني اسرائيل ، وما أخذه الله عليهم من عهد ومواثيق باتباع
ما جاء في التوراة من التوحيد ، وما ورد فيها من أحكام ، وعندما عصوا أمر
الله كاد الجبل أن يقع عليهم ، وقد غشيم كأنه ظله ، وظننوا أنه واقع بهم
ولكن الله كشف عنهم عندما أظهروا التوبة والرجوع إليه ، إلا أنهم تولوا بعد
ذلك ونقضوا عهودهم ، وعادوا إلى عبادة ما صنعتهم أيديهم (وهو العجل) ؛
فكانه اختلط بهم لشدة تمسكهم به وعبادته ، فأشار القرآن إليهم بهذا التعبير
(وأشربوا في قلوبهم العجل) أي (أشربوا حب العجل) وذلك على تقدير
المضاف المحذوف ، وهو أسلوب في غاية البلاغة ، إذ يقصد الأسلوب إلى أن
العجل قد خالط حبه قلوبهم ، حتى نكسوا مواثيق الله تعالى ، وتغلغل حب

العجل في سويداء قلوبهم ، وامتزج بدمائهم .

فن الواضح - إذن - أن تفسير ألفاظ الآيات وحده لا يكفي لإدراك المراد منها ، وعندما يتدخل درس علوم القرآن منا فإنه يعمل على كشف الغموض المتوهم ، ويمهد إلى فهم المعاني الداخلية في النص ، ويبيان مقصده .
ومن مواطن الاشكال ما يأتي فيه مفهوم الآيات على وجهين واعتبارين مختلفين ، كما في أقول الله :

« لقد كنت في غفلة من » - « إذا فكشفنا عنك غطاءك
فبصرك اليوم حديد »

(الآية ٢٢ من سورة ق)

وفي آية أخرى :

« وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من
طرف خفي ... »

(من الآية ٥ من سورة الشورى)

والوقوف في الآيتين من مواقف الأخيرة ؛ فكيف نصف الآية الأولى البصر بالحدة والقوة ، بينما نصفه الثانية بالضعف والمسارقة ؛ فكيف يكون الجمع بين هذه المفترقات ؟

وعندما نتفحص النصوص هنا وتبديرها نجد أن المراد بقوة البصر هو قوة الإدراك والمعرفة ، حيث يرى ما كان مستوراً عنه في الدنيا ، مع تشبيه هذه القوة بالحديد لشدتها ، ولأن معرفتهم في الآخرة ضرورية . ومثال ذلك .. لو قلنا (بصر بالشئ) نغنى أنه (علمه) ، وليس المراد رؤية العين ،

ودليل ذلك ما ذكر قبله (فكشفنا عنك غطاءك) أى أزلنا عنك غفلك ؛
فأصبحت مدركاً لكل أعمالك .

أما فى الآية الثانية ؛ فإنه عند عرض الكافر على نار جهنم يصبح فى حالة
خوف وفزع ، خاشعاً ، حائى الرأس من الذل ، يسترق النظرات .

وهكذا يأتى كل من النصين على وجهه واعتبار الموقف من المواقف ؛ فلا
تعارض ولا اختلاف ..

ومن ذلك أيضاً ما جاء فى قول الله تعالى :

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا يذكروا
الله تطمئن القلوب »

(الآية ٢٨ من سورة الرعد)

مع قوله فى آية أخرى :

« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم »

(من الآية ٢ من سورة الأنفال)

والوجل خلاف الطمأنينة ، ومعناه (الخوف) ، ويشير القاضى عبد الجبار
« أن الطمأنينة المذكورة هنا المراد بها المعرفة وسكون النفس إلى المجازاة مع
الوجل والخوف من المعاصى فالكلام متفق » (١) والآية الأولى تشير إلى اطمئنان
المؤمن عند ذكر الله ، والثانية تشير إلى وجله وخوفه ، والمقصود من وراء
الآيتين أن الطمأنينة إنما تكون بإشراح الصدر بمعرفة التوحيد ، والوجل يكون
عند خوف الزين والذماب عن الهدى . ويجمع الله تعالى بينهما فى قوله :

« الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاق
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله
به من يشاء ومن يضلل فلألم من هاد»

(الآية ٢٢ من سورة الزمر)

والقرآن إذا ما تأمله المرء وقع به موقع الكفاية ، وأدرك ما أودعه الله هذا
الكتاب ، حيث لا تفاوت ولا تباين ولا إختلاف ، بل له المثل الأعلى ، فهو ليس
من كلام البشر الذي قد يضطرب في مجاريه أو يلحقه الخلل في معانيه .

وهناك لون آخر من الآيات التي تحمل أخباراً ترد كأنها متافيه وتبدو كأن
بها إشكال .

من ذلك قول الله تعالى :

« وأقبل بعضهم على بعض يتسألون ،

(الآية ٢٧ من سورة الصافات)

وفي آية أخرى :

« فإذا انفتح في السور فلا أنساب بينهم

يومئذ ولا يتسألون ،

(الآية ١٠١ من سورة التؤمنون)

وفيها يقول الراغب « وقد رأينا في القرآن أخباراً متافيه ، فلا بد من أن

يكون أحدهما صدقاً والآخر كذباً ، (١) .

١ — الراغب الاصفهاني : مقدمة التفسير ص ١١ (ملحق بكتاب تنزيه

القرآن) ط. أولى ١٣٢٩ المكتبة الأزهرية - القاهرة .

وعما من شك في أن الخبر الواحد إذا جاء منفياً مرة ومثبتاً مرة، لا يبد من صدق أحدهما، وكذب الآخر، إذ لا يجتمع النفي والإثبات في خبر واحد . وعند استيضاح الموقف هنا نجد أن الآية الثانية تفيد ألا أنساب بينهم يتفاخرون بها، ولا يتساءلون عنها خلافاً لما كان عليه عالم في الدنيا وذلك لانشغالهم بعظم الموقف في الآخرة ، وفي مواقف أخرى قد يفتقرون؛ فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون . كما ذكر في الآية الأولى .

ويمكن القول بأن الخبر ليس واحداً ، فيتوهم فية صدق أحدهما وكذب الآخر ١١ ولكن تختلف الأخبار باختلاف المواقف في الدار الآخرة ؛ ففي موقف يتساءلون ، وفي موقف آخر لا يتساءلون .

وإلى هذا يشير ابن قتيبة ، فإنه إذا نفخ في الصور نفخة واحدة ، قطعت الأرحام وبطلت الأنساب ، وشغلوا بأنفسهم عن التساؤل ، (. نفخ في الصور فصمق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) ، (الآية ٦٨ من سورة الزمر) فإذا نفخ فيه أخرى ، قاموا ينظرون ، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (قالوا يا ربنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) (الآية ٥٢ من سورة يس) (١) .

وهكذا تختلف المواقف ، فتختلف فيها الأحوال ، ويختلف كذلك موضوع الأخبار عنها في القرآن الكريم ، ودليلنا في ذلك هو القرآن نفسه كما أشار ابن قتيبة مستدلاً ببعض الآيات في مختلف السور القرآنية ، تعتبر قرائن

١ - ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ص ٦٧ تحقيق السيد أحمد صقر ط.

فى الوقت نفسه — يستعان بها على التوفيق بين تلك الايات التى قد يتوهم فيها الإشكال ، أو يتصور التناقض . ومن هذه الاخبار — أيضا — ما جاء فى قول الله تعالى :

« وقال لا تختصموا لى وقعد قدمت اليكم بالوعيد »

(الآية ٢٨ من سورة ق)

وفى آية أخرى :

« هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون »

(الآيتان ٢٥ ، ٢٦ من سورة المرات)

وتحمل الآيات هنا ما يفيد عدم المجادلة أو الكلام ، ثم تأتي آيات أخرى تشير إلى ما ينقضى هذا الخير ، كما فى قول الله تعالى :

« ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون »

(الآية ٣١ من سورة النور)

وكذلك قوله تعالى :

« ... قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين »

(من الآية ١١١ من سورة البقرة)

فلا يأت الأولى تفيد أن هذا يوم لا ينفع فيه الخصام ، فقد تقدم الوعيد فى الحياة الدنيا ، وأن هناك عذاب فى الآخرة لمن لم يؤمن بالله ، ويعتصم بدينه . أعمالهم معروضة عليهم شاهدة على ما قدمته أيديهم ، فلا إذن لهم حيث ولا انتفاع .

أما الآيات الأخرى، فقد يختصمون فيما بينهم من المظالم، ويحاولون إلقاء تبعات أعمالهم على غيرهم من أوليائهم، نادمين على ما فعلوا، وليس ذلك بمن عندهم، ولا هو نافع أو شافع لهم. ويورد ابن قتيبة خبراً عن هذه المواقف، وروى عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، أن رجلاً جاء إلى عكرمة، فقال: رأيت قول الله تعالى: «هذا يوم لا ينطقون»، وقوله: «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون»، فقال: إنها مواقف، فموقف منها أن تكلموا واختصموا ثم ختم على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم فحينئذ لا يتكلمون (١) فلا خيار هنا تتناول مواقف تختلف فيما بينها، منها ما يتكلمون فيه، ومنها ما لا يتكلمون فيه.

ويذكر «الراغب» توجيهاً لهذه المسألة يقول فيه: «إن الخبرين الذين نفى أحدهما وأثبت الآخر إنما يتناقضان إذا استويا في الخبر والخبر عنه، وفي المتعلق بهما، وفي الزمان والمكان وفي الحقيقة والمجاز». أما إذا اختلفا في واحد من ذلك فليس يمتناقضين... ومن أمثال ذلك كثير في لغة العرب، وفي القرآن الذي جاء على أماليهم، فقد يقال (رجل لين العود) وقول آخر (رجل ليس بلين العود)، وقد يراد بالاول (السقاء)، ويراد بالثانية (الشجاعة)، وهو مما ليس مستغرباً على اللغة العربية: (٢).

وقد لاحظنا أن الأخبار التي حملتها الآيات السابقة كل خبر فيها يختلف عن الآخر، إذ يكون أحدهما في مكان، والثاني في مكان آخر، فيختلف للمكان، أو

١ - ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص ٦٦

٢ - الراغب الاصفهاني: مقدمة التفسير ص ١٣ (ملحة بتزيه القرآن)

يختلف الزمان فيما بينها ، كما يختلف الخبر — أيضا — في الخبر عنه ، أو للتعليق به ، فلا تناقض — إذن — في هذه الأخبار ، إذ المراد بأحدهما غير المراد بالآخر .
وفي غير مجال النفي والإثبات ، قد تأتي الأخبار في آي القرآن توهم بإحداث تضارب فيما بينها .

من ذلك قول الله تعالى :-

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان »

(من الآية ١٨٥ من سورة البقرة)

وقوله تعالى في آية أخرى :-

« إنا أنزلناه في ليلة القدر ،

(مفتح سورة القدر)

وفي آية ثالثة ..

« وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ،

(الآية ١٠٦ من سورة الإسراء)

وهنا يندر التضارب بين هذه النصوص ، قال الآية الأولى تدل على نزول القرآن في شهر رمضان ، والثانية تدل على نزوله في ليلة القدر ، أي ليلة مباركة وفيعة الشرف ، والثالثة تدل على نزوله مفرقا وعلى فترات ، فهل نزل القرآن في شهر رمضان ، أم نزل في ليلة القدر ، أم نزل على فترات استغرقت أعواما ... ؟

وتثبت الحقائق التاريخية المتواترة أن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يتعبد في غار حراء وكان في سن الأربعين ثم توالى الوحي

بعد ذلك على مدى ثلاث وعشرين سنة في مكة والمدنية ، حتى توفي الرسول عليه السلام وهو في سن الثالثة والستين .

وهذا يعني أن القرآن لم ينزل في شهر واحد ، أو في ليلة واحدة ، بل نزل متجمعا ، واستغرق نزوله ثلاثا وعشرين سنة .

وقد بما أثار هذه الآيات تساؤلا أورده «السيوطي» في خبر بسنده «...» وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن طريق السدي عن محمد بن أبي النجاة عن مقيم عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال له : أرفع في قلبي شك قوله تعالى « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ... » ، إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وهذا نزل في شوال ، وفي ذي القعدة ، وفي ذي الحجة ، وفي المحرم وصفر ... فقال ابن عباس : إنه أنزل في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام ... (١) ويظهر فعوى رأى ابن عباس عند بعض المفسرين كابن كثير عندما يتعرض للآية الكريمة « وقرآنا فرقناه ... » ، يقول في تفسيرها : أما قراءة التخفيف (فرقناه) أي فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا : (٢) .

إلا أننا عندما تدبر تلك النصوص إظهارا للتوافق الموجود بينها ، نجد في الآية « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » على الناس : ... الدلالة الواضحة

١ - انظر السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ٤/١ .

٢ - راجع تفسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ٥٦٠/١ محمد نسيب الرفاعي .

التي تبين موعد نزول القرآن إلى الناس وإبلاغهم به ، لأنه لن يكون هدى أو بياناً يفرق بين الحق والباطل إلا إذا طرق أسماعهم ، ووعته عقولهم ، وأفهامهم وفي ذلك دلالة أيضاً على بداية النزول وأن الليلة التي نزل فيها لها من عظيم الشرف ورفيم القدر ما لها .. وكيف لا .. ؟ وهو حدث جليل له خطره وأهميته في حياة الناس ... شرعة تفضل الله بها على عباده لتحقيق لهم الخير كل الخير .

ولفظ (القرآن) كما يطلق على الكتاب كله ، فإنه يطلق أيضاً عن بعضه ، حتى أن اللفظ الواحد في الكتاب الكريم يسمى (قرآناً)

وقوله تعالى : « قرآننا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث .. » أي نزلناه على مهل حتى تقرأه على الناس ليجنوا ثماره طبقاً لمقتضى الحال وبحركات الأحداث ، عققاً في ذلك منهج التعليم والإرشاد .

فمفهوم الآيات أن القرآن قد بدأ إنزاله في ليلة عظيمة من شهر رمضان ، ثم تتابع إنزاله بعد ذلك على مدى الشهور والأيام . فلا تضارب بينها ولا إشكال ، أو بين ما يأتي من النصوص القرآنية على هذا النمط ، ولا شك في أن القرآن منزله عن هذا كله .

إن ما يأتي في القرآن موهما الاختلاف أو التضارب ، هو من قبيل التشابه الذي يرد وكأته أخفى معنى ، أو ستر مفهومه قد يوهم بوجود إشكال ، إلا أن هذا ضرب من أروع ضروب البلاغة العربية ، ولا يظهر جمال اللغة تعريية وررعتها وفصاحتها إلا مع هذا التشابه ، إذ يتمثل فيه الكثير من أنواع البلاغة العربية من مجازات وكسنيات وإرشادات وتلوينات ، وهو أسلوب مستملح عند العرب ، حتى يكون القرآن متحدياً بطبيعته في أي من نوعيه :

الواضح منه ، أن الشكل فيه .

وعندما يأتي الكلام على خلاف ما يقتضى الظاهر ، فإن ذلك لون من ألوان
البلاغة يقتضى إعمال الفكر وتشبيطة ، ويدعو إلى التدبر ، وسير أغوار - النص
لاستخلاص المعنى المقصود ، والوصول إلى ما يهدف إليه . ومن هذا المنطلق
يظل القرآن مجالاً رحباً للبحث ، والتقصي ، والنظر الثاقب في تدبره وفهمه .

وكما يقولون عن مواطن الإشكال تلك إنها ، اتهامات كما تبدو والتأمل ،
تختلف اختلافًا كبيرًا تبليط به المخاطر ، وتفاقت به الريب حول معاني القرآن ،
غير أن الذي لا ينبغي أن يغرب عن خواطر المؤمنين ، وأن يكون أبدًا لزاما
لافكارهم هو أن يفرقوا بين الرأي المقترض ، والرأي اللاحق ، والرأي الجاهل
وبين الرأي المتروى الذي يلتزم حدود الله ، ويستمعب عقائد الشريعة ، (١)

١ - أحمد حسن الباقوري : مع القرآن ص ٨٠ المطبعة النموذجية القاهرة

الموضوع الخامس

الإظهار والإبانة

المحتوى ..

- تقديم
- أسلوب العطف
- رفع اليبس
- التكرار
- التدرج والترتيب
- الفواصل
- ترابط السور

بلغ القرآن في وضوحه أعلى منازل البيان ، وجمع وجوه الحسن في نظمه وموقعه في السمع ، وسهولته على اللسان .

وصور مشاهدته على جهة تحمل محل البرهان في نفس السامع والقارئ . ولم يكن في سياقه ما يوصف بالالتواء أو الغموض أو التناقض ، بل جاء في إطار من الوضوح ، وتحديد المعالم ، وبيان المفاهيم بحيث لا يمكن أن يجهل أحد سبيلا إلى رمية أو الطعن فيه ، وإن كانت قد وجهت إليه طعون الحاقدين وأعداء الأئدين ، واسكنها طعون مردود عليها .

تجمع في القرآن إشراق العبارة في الفاظ فصيحة متأنقة ، تتسابق فيها المعاني ، وتلاحم الفكر .

ولقد تنوعت الأساليب في النص القرآني تحمل الحقيقة ظاهرة دون مواربة ، ولن يخاطب الله عبادة إلا بأسلوب يدر كونه ، ويفهمون مراميه ، لأن القرآن تناول الحياة الإنسانية كلها ، وتعرض لمناحيها المختلفة .. تناول مسائل العقيدة ، والتعاليم الخلقية ، والأحكام ، والدعوة والنصيحة ، والعبرة والعظة ، والحجج والشواهد ، والقصص التاريخية ، والإشارات إلى آيات الكون ، والزجر ، والتخويف ، والترغيب ، كل هذا في أسلوب يبين لا ينرب عن الفهم ، ولا ينرب عن الإدراك . وفي سياق عربي يجري مجرى الأساليب التي يستخدمونها ، ويفهمون مرامها ..

« ومما يكن هذا الكتاب الكريم معجزاً أفحم الفصحاء ، وأخضع أعناق البلغاء ، فإن ذلك لا يخرجهم عن كونه عربياً جارياً على أساليب كلام العرب ، ميسراً للفهم عن الله ما أمر به ونهى عنه ، إذ لو خرج بالاعجاز عن

الإدراك العقول لمعانيه ، لكان الخطاب به من تكليف ما لا يطاق ، وذلك مرفوع برحمة الله عن هذه الأمة ، وهذا من جملة وجوه الإعجاز فيه ، (١)

وبهذا المعنى ينادى كل من تعرض للكلام عن الأسلوب القرآني ، إذ لم يكن إعجاز القرآن في خروجه عن المألوف ، أو الالتواء في سياقه وأسلوبه ، أو صعوبة خارقة في نظمه . ولكنه إعجاز لا يحول . يبتاويين الوصول إلى فهمه ، واستيعاب مضامنه .

ولم يتعد القرآن بما هو حوشى الكلام أو غريبه ، وإن كانت قد طالعنا مؤلفات العلماء في غريب القرآن ومشكله ، إلا أنها لم تكن غريبة يستغلّق فهمها بل هي غريبة بلاغة، وفصاحة أسلوب ، فما يتصف بالغريبة، والإشكال فيه ليس مستغراً ، ولا خارجاً عن اللسان العربي وأسلوب التخاطب .

وعندما يصنف « ابن قتيبة » كتابه في غريب القرآن ، فإنه لا يجد غصاصة أو نفوراً يحتويه اللفظ ، ولكنها لغة العرب في فصاحتها وبلاغتها ، فيقول .. « وكتابنا هذا مستبطن من كتب المفسرين ، وكتب أصحاب اللغة العالمين ، لم نخرج فيه عن مذاهبيهم ، ولا تكلفنا في شيء منه بأرائنا غير معانيهم ، بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة وأشبهها بقصة الآية .. » (٢)

ودعوة القرآن واضحة في تدبر آياته ومحاولة فهمه ، فالفاظه وأساليبه لم تكن مستعصية على الفهم والإدراك .

١ — أحمد حسن الباقوري: مع القرآن ص ٦٩ مطبعة الآداب القاهرة ١٩٧٠

٢ — ابن قتيبة : تفسير غريب القرآن ص ٤ (المقدمة) تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية — القاهرة ١٩٥٨

وَيَحَارِلُ الْجُرْجَانِيُّ أَنْ يَنْفِي تِلْكَ الْغَرَابَةَ فِي الْأَسْلُوبِ الْقُرْآنِيِّ ؛ فَيَقُولُ : لَوْ كَانَ أَكْثَرُ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ غَرِيبًا لَكُنْ مَحَالًا أَنْ يَدْخُلَ ذَلِكَ فِي الْإِعْجَازِ ، وَأَنْ يَصِحَّ التَّحْدِي بِهِ ، (١) .

وَلَمْ يَكُنْ عَيْثًا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :

« يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَفَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ،

(آيَةُ ٨٩ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ)

وَالْعَدِيدُ الْعَدِيدُ مِنَ آيَاتِ الَّتِي تَصِفُ الْقُرْآنَ بِالْبَيَانِ وَالْوُضُوحِ ، وَإِقْرَارِ الْحَقَائِقِ الْوَاقِعَةِ فِي حَيَاةِ الْبَشَرِ . حَتَّى يَتِمَّ الْقَضَاءُ عَلَى كُلِّ وَهْمٍ وَخَر_اقَةٍ ، وَحَتَّى يَقْطَعَ اللَّهُ بِوُضُوحِ الْقُرْآنِ حُجَّةَ الْبَشَرِ ، إِذْ يَقُولُ تَعَالَى :

« لَتَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ،

(مِنْ آيَةِ ١٦٥ مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ) .

وَهَكَذَا كَانَ وَضُوحُ الْقُرْآنِ ذَوَاتِهِ تَحْرِيرًا لِعُقُولِ النَّاسِ مِنَ التَّقْلِيدِ وَالْجُمُودِ وَإِعْمَادًا عَنْ مَغْيَةِ التَّخِيلِ وَالْوَهْمِ .

وَتِلْكَ هِيَ سِمَةُ لِلنَّهْجِ الَّذِي وَضَعَهُ الْعَقْلُ خَالِقُ الْعَقْلِ وَمَكُونُهُ : الْعَلِيمُ بِطَاقَاتِهِ وَقُدْرَاتِهِ .

١ — الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ : دَلَالَةُ الْإِعْجَازِ ص ٣٠٤ مطبعة المنار
القاهرة ١٣٦٧ هـ .

وإذا كانت آيات القرآن تتلى ولا تفهم ، فإن ذلك تعطيل لها ، وضرب من ضروب العبث والهرءاء ، وتعالى الله عن ذلك ، وتعالى كلماته علواً كبيراً .

ويكفينا في هذا المقام أن حقائق الإسلام من خلال كتاب الله لا تصطدم مع العقل السليم، والمنطق الصحيح ، إذ لا نزاع بين المنهج القائم على الحقائق العلمية المعقولة الواضحة، وبين شريعة الإسلام .

وما من شك في أن الغموض والتناقض لا يتعمض إلا عن خلط وتمزق ، وإثارة للشكوك ، وهذا ما حدث بين رجال الكنيسة وعلماء أوروبا في العصر الوسيط حينما تضاربت واستغلت تعاليم الدين وهي كلمات الله التي حرفوها وشوهوا جلاءها ووضوحها ، وعبثوا بمواضعها ، فأنتهى الأمر بهم إلى نزاع طويل مرير أدى إلى عدم القبول والرضا ، وإلى سيطرة زعة الشك ، فكان أن هجر الناس الدين ، ولجأوا إلى الإلحاد . وظل رجال الكنيسة ينظرون في توجس وخيفة وحذر إلى العمل العقلي والمسائل العلمية .

وهذا هو ما لاندن إذا تعارضت فيه المفاهيم ، وتضاربت فيه التعاليم ، وأصبح طقوساً وقوالب بعيدة عن الفهم والإدراك .

أما إذا نظرنا إلى القرآن عندما كان يتنقاه رسول عليه الصلاة والسلام ، وجدنا أن المشركين لم يلجأوا إلى إلقاء الرسول وصحبه إلا عندما قدم لهم القرآن البرهان ، وأقام بينهم أدليل واضحاً وضوح الشمس وسط النهار ، وكانت مذاهبهم، وديانتهم حينذاك تقوم على الخرافة والأباطيل ، فعجزوا عن المقارعة والحجاجة ، وسلكوا طريق انحرافية والقتال .

إن آيات القرآن التي قبض الله لها أن تخرج الساس من الظلمات إلى النور ، وأن تفرق بين الحق والباطل ، وبين الحقيقة والوهم ، لن يكون لها ذلك إلا بما

حملت من قوة البيان واشعاعات الوضوح ، وإن التحدى الذى صرخ به القرآن هو تحد بلفظ القرآن نفسه ، فى نظمه ، وبيانه ، لا بشئ خارج عنه . ولم يكن البيان إلا إظهار المعنى وتوضيحه ، وفيه يقول الجاحظ . . . واندلالة الظاهرة المعنى الخفى هو البيان الذى سمعت الله عز وجل يمدحه ، ويدعو إليه .
بذلك نطق القرآن ، وبذلك تفاخرت العرب .

وبيان القرآن المتمثل فى وضوحه ، وجلاله

بتدبر آياته ، وتفحص ألفاظه ، وتناول ذلك كله بدراسة مستأنفة واعية .

وفى كيفية بيان القرآن يعقد اراغب الأصفهاني ، فصلا فى مقدمة التفسير ، إذ يقول : إن البيان المشروط فيه إنما هو بالإضافة إلى أعيان أهل الكتاب (أى إلى من كان أهلا لتناول القرآن وفهمه) ، لا إلى كل من يستمع من ديب ودرج ، فقد علمنا أن ذلك ليس ببيان لمن ليس من أهل العربية ، ثم أحوال أهل العربية مختلفة فى معرفته ، ولو كان البيان لا يكون بياناً حتى يعرفه العامة لادى إلى أن يكون البيان فى كلام السوقي والعامى ، أو إلى ألا يكون بياناً بوجه إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيان ، وبالإضافة إلى آخرين ليس ببيان . . . ثم إن القرآن وإن كان فى الحقيقة هداية للبرية ، فإنهم لن يتساروا فى معرفته ، وإنما يخطئون به بحسب درجاتهم واختلاف أحوالهم . . . وقد علم أن الإنسان بقدر ما يكتسب من قوته فى العلم تتزايد معرفته بنوامض معانيه ، (٢) .

١ — الجاحظ : البيان والتبيين ٧٥/١ تحقيق عبد السلام هارون ط. النخاسي القاهرة .

٢ — أبو القاسم اراغب الأصفهاني : مقدمة التفسير ص ٤ ، ٥ (ملحقة بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن) ط. الجمالية — القاهرة ١٣٢٩ هـ .

وكلامه، وأراغب، لا يخرج القرآن من دائرة البيان والوضوح، ولكنه يشير إلى أن وضوح القرآن، والتعرف على ما فيه من أسرار، لن يتأتى إلا لمن تقرب إليه واجتهد في الوصول إلى معرفته، وإدراك كنهه، وفطن أسرارها، وهو أمر لن يتكشف أمام العوام من الناس، فقد يؤدي هذا بدوره إلى هبوط البيان من بين قسم الفصاحة إلى كلام السوقى والعامى.

المشكلة — إذن — قىمن يتصدى للقرآن، ويجسد صعوبة فى إدراك المعنى ومعرفة المقصد، وهو أمر راجع إلى عدم أهليته، أو عدم تسليحه بالأدوات اللازمة للفهم والمعرفة، وليس فى ذات القرآن.

أضف إلى ذلك اختلاف مستويات الفكر واختلاف المدارك حول فهم القرآن، فالناس ليسوا سواء فى الفهم والإدراك، فمنهم من يتأوله بفكر سطحي مكتفياً بالنظرة العابرة، غير فاحص أو متأن، يستخلص نتائج على عجل ويرضى بالقليل منها غير تالٍ بتفحص الأمر وتدبره. ومنهم من يتأوله بفكر متعمق، يسير أغوار النص، ويعرف على مكنياته وعلاقته مع غيره، ليدرك كوامنه ومراميها، ويصل إلى نتائج دقيقة واضحة، ويلم بالأمركه ويستوعبه.

وعندما تدبر القرآن، ونعى نصومه، ونجتهد فى معرفته، نجد أن أساليب البيان فيه قد تعددت وتوعدت تعدد وتفرع مجالات الإظهار فيه.

ولنتناول — كما درجنا — الجانب التطبيقى فى إيراد الأمثلة التى تكشف لنا أسلوب القرآن، ومدى مساهمة نظمه فى قضية البيان وطريقة الإحكام.

من هذه المواطن أسلوب العطف ..

يظهر ذلك في قول الله تعالى :

« ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا
يخاف ظلماً ولا هضماً »

(الآية ١١٢ من سورة طه)

تظهر القيمة اليبانية هنا في أسلوب العطف (ولا هضماً) اذ لو جاء الأسلوب
خلواً منها لما أدى إلى هذا الوضوح والبيان .

فالذي يقدم العمل الصالح وهو مؤمن - اذ لا يقبل العمل بغير إيمان - فلا
خوف عليه ولا نقصان لحقه ، فإن كلمة (ظلماً) تعني انتقاصاً لثواب طاعته .
أما أسلوب العطف (ولا هضماً) تفيد أحقيته في الثواب ، لأن (الهضم) هو
التقص . والفرق بين الظلم والهضم . . أن الظلم : المنع من الحق كله ، والهضم :
المنع من بعضه ، والهضم ظلم وإن افرقاً من وجه ، والله تعالى يريد أن يبين
حق المؤمن في جلاء ووضوح ، وأن يقر له ذلك الحق ويطمئنه عليه .
إذ لا يخاف ظلماً بزيادة سيئاته ، ولا يخشاً ونقصاً لحسناته ، بل يوفى حقه
كاملاً لا نقصان فيه .

ومنه قول الله تعالى :

« وما أدراك ما سقر . لا تبقى ولا تذر »

(الآيتان ٢٧ ، ٢٨ من سورة المدثر)

فأسلوب العطف (ولا تذر) يوضح الصورة الكاملة للملاك . . أي لا تترك
عظماً ولا لحماً ولا دماً إلا أحرقت ، كما أن العطف هنا يؤكد هول نار جهنم
وشدة إحراقها .

ويشير المفسرون إلى تلك الصور المستوحاة من هذا التعبير فيقول القرطبي

، لا تبقى منهم شيئاً ، ثم يعادون خلقاً جديداً ، فلا تذر أن تعاود إحراقهم ،
وهكذا أبداً ، وقيل : لا تبقى من فيها حياً ، ولا تذر ميتاً ، (١) .

وفي موضع آخر يقول جل شأنه :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي
نَسْفًا ، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا . لَا تَرَى فِيهَا
عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ،

(ج. الآيات ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ من سورة طه)

الواضح في هذه الآية أن الجبال الشم، والمرتفعات الشامخة على أديم الأرض
ستصبح متربة ملساء ، وقد أفاد العطف (. . . وَلَا أَمْتًا) استكمال معنى
الاستواء ، وظهر ووضح حينما قضى على كل واد وريفة في الأرض ، ويورد
القرطبي قول ابن عباس في معنى كلمتي (عِوَجًا - أَمْتًا) فيقول : عِوَجًا :
وادياً ، أَمْتًا : رابية ، (٢) :

والأمت في اللغة ، هو المكان المرتفع ، والتلال الصغيرة والارتفاع
والانخفاض ، والاختلاف في الشيء ، (٣) .

والقرآن هنا يقدم صورة واضحة للاستواء الكامل دليلاً على قدرة الله التي
لا تعلوها قدرة ، ويسوقها في أسلوب تتضح فيه القوة والشدة ؛ فن المعروف أن

١ - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن المجلد العاشر ص ٧٧ دار الكتاب
العربي - القاهرة ١٩٦٧ .

٢ - راجع .. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن المجلد السادس ص ٢٤٥

٣ - أنفيرو زايادي : القاموس المحيط مادة (أمت)

تلك الآيات من المبكى الذي جاء بألفاظ تفرع مسامع القوم لتكون رادعة زاجرة حيث الممراة واللجاجة في القول . وما زال القوم في جاهلية تصم آذانهم وتعمى أبصارهم ؛ فن عبادة الأصنام تارة ، واشراك ياقه تارة ، وإنكار للوحى ، وما من شك في أن يكون البيان هنا قوياً ، وواضحاً ، وشديداً ، حتى يتصدى لهذا الجحور المملوء بالعناد والجحود .

وقد يأتى العطف في أسلوب التكرار . . كما في قول الله تعالى :

« أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى ،

(الآيتان ٢٤ ، ٢٥ من سورة القيامة)

والآيتان هنا . . الغرض منها الإزجر والتعنيف ، وقد ينت الآيات السابقة على هاتين الآيتين هذا الموقف المعنف :

« فلا صدق ولا صلى . ولكن كذب وتولى

ثم ذهب إلى أهله يتمطى ،

(الآيات ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ من سورة القيامة)

أما الآيتان محل الشاهد ، فإن التعبير (أولى لك) هو اسم فعل (وليك ما تكره) واللام هنا للتبيين ، (فأولى) أى . . فإن هذا أولى بك من غيرك لتترك وعصيانك ، والآية الثانية (ثم أولى لك فأولى) تأكيد ، ويقال إن أصلها (أفعل تفضيل) من (وليه الشيء) إذا قاربه ودنا منه على أن يكون المعنى . . وليك الشر وأرشدك أن يصيبك فاحذر واتبه لأمرك ، ويعد العطف بالتكرار أيضاً مبالغة في التهديد والوعيد . كما يتضح أيضاً أن مقصود الآية . . ويل لك مرة بعد مرة ، دعاء عليه أن يليه ما يكرمه ولاه متكرراً متضاعفاً .

ومن خلال الأسلوب يتضح معنى التشدد ، بأن يليه شر بعد شر ، مؤكداً

على ذلك في أسلوب المطف المتكرر ، ميتنا أن هذا هو جزاء أعداء الله .

ويقول المفسرون أيضا إن « هذه العبارة في لغة العرب ذهبت منب المثل في التخويف والتحذير والتهديد » (١) .

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى :

« فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر »

(آيات ١٩ ، ٢٠ من سورة المدثر)

وأقرأ معي تلك الآيات السابقة عليها :

« ذرني ومن خلقت وحيدا . وجعلت له

ملا ممدودا . وبين شهودا . ومنهت له

تمهيدا . ثم يطع أن أزيد : كلا إنه كان

لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إنه

فكر وقدر »

(آيات من ١١ - ١٨)

تأتي في معرض التهديد والتخويف ، وذلك عندما يسم صناديد قرش
يرسل الله ، وضافت عليهم الحيل ، واتهموه بالحر تارة ، وبالجنون تارة أخرى
وحزن الرسول عليه السلام لذلك ؛ فجاءت آيات لردعهم ، وأراد الله تعالى
أن يبين لهم سوء تقديرهم ، واختلاقهم الأكاذيب على رسوله ، ولعتهم كيف
قدروا ذلك الاقتراء الذي يكذبهم وجدائهم فيه .

١ - محمد علي الصابوني : صفوة التفسير المجلد الثالث ص ٤٨٨

دار القرآن الكريم - بيروت ١٩٨٠

أما العطف — الذى أشرنا إليه — فهو تكرير يُبالغ فى التعجب ، وقد اعتيد فيمن عجب غاية التعجب أنه يكثر من التعجب ويكرره ، وهو غاية البيان فى أمر اقترافه، ويريد الله أن يوضح خطورة هذا الأمر وعواقبه ، والآية الثانية التى تكررت فى أسلوب العطف بليغة فى سياق التعجب عامة على ظهوره ولوضاحه ، وكذلك للعطف بحرف العطف (ثم) يدل على تفاوت الأرتبة : فكانه قيل .. قتل بنوع ما من القتل ، ثم قتل بأشده وأشدّه ، وهنا يستلغ العطف فى تأكيد المعنى المقصود من الآية .

وفيه يقول ازغشرى : ... فيه ثلاثة أوجه .. إحداها :
أن تكون تعجيباً من تقديره ، وإصابته فيه المحز (غليظ الكلام) ، ورهيه الغرض الذى كانت تنتجيه قريش . ثانياً : ثناء على طريقة الاستهزاء به ، إذ المقصود بهذا القول هو المعاند والمكابر (الوليد ابن المغيرة) فقد أعجب القوم بموقفه المعادى للرسول . ثالثاً : حكاية لما كرروه من قوله (قتل كيف قدر) تهكماً بهم وإعجابهم بتقديره ، واستعظامهم لقوله .. كما لو قيل (أخزاه الله ما أشعره) ، (١) .

والوليد بن المغيرة — بعد أن عجب لما جاء به القرآن من أسلوب معجز ، وأنه ليس بكلام شاعر أو مجنون أو كاهن أو كاذب ، فكر قليلاً — وهو بين قومه — ثم قال .. ما هو إلا ساحر . وقد أبدى القوم إعجابهم بهذه الفكرة وهذا الوصف وعللوا لها .

وفى حالات أخرى ، قد يأتى العطف بين المترادفين .. كما فى قول الله تعالى :

«الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يحسننا

فيها نصب ولا يحسننا فيها لغوب»

(الآية ٢٥ من سورة قاطر)

وكلمة (النصب) معناها : التعب ، (واللغوب) معناه : الإعياء — وهو من التعب أيضا — إلا أن اللفظين هنا يؤدي كل منهما المعنى المنوط به ؛ فالجمع بين المترادفين يدل على معنى لا يتواجد عند انفراد أحدهما ، والتركيب على هذا النحو يأتي بمعنى زائد يتضح فيه نقي كل ما من شأنه المساس بإقامتهم في جنة الخلد وجعلها مقراً وسكناً .

«ولما سميت الجنة (دار المقامة) لأنهم يقومون فيها ويمكثون ولا يخرجون منها . والنصب (تعب الأبدان) ، واللغوب (تعب النفس الناشئ عن تعب البدن ، (١) .

ويحمل العطف هنا — الجامع بين الكلمتين — استبعاد كل أنواع التعب نفسية كانت أو جسدية ، حتى يظهر القصد من وراء الآية في نفي كل المتاعب وإبعادها ، وإيضاح حال هؤلاء السعداء الأبرار وما هم فيه من أمن لا يتألم أي أذى .

وقد يأتي العطف بين صفتين . . .

إذ يقول الله تعالى :

«والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل

١ — أبو القاسم القرناطي : التسهيل لعلوم التنزيل ١٥٩/٢ تحقيق محمد

عبد المنعم ، وإبراهيم عطية دار الكتب الحديثة - القاهرة .

من قبلك وبآخرة هم يوقنون ،

(الآية ٤ من سورة البقرة)

نحمل الآية صفة المزمنين ، وهم المذكورون في الآية السابقة عليها في قوله تعالى :

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ،

(الآية ٢ من سورة البقرة)

ويتصفون بالإيمان بالغيب ، والسياق يحمل عطف الصفة على الصفة ويفيد زيادة في التعريف بهم ، وإيضاح هويتهم بتعدد ما يتصفون به من إيمان بالغيب ، وبما أنزل على محمد ، وما أنزل من كتب سابقة .

ويقول الزركشى ، إن شرط العطف في الصفات أن تكون متعايرة فلا تقول جاء زيد لعالم والعالم ؛ وإنما تقول : جاء زيد العالم والشجاع . وفي الآيتين الكرمتين .. المعطوف عليه هو (الذين يؤمنون بالغيب) ، والمعطوف (والذين يؤمنون بما أنزل إليك ...) . والمنزل هو الغيب بعينه ، فتكرر الغيب هنا في المعطوف والمعطوف عليه ، وليس هذا من قبيل عطف الصفة على الصفة ، (١) .

وهنا يثير الزركشى اعتراضاً .. وهو أن العطف الوارد في الآية ليس من عطف الصفة على الصفة ، ويمكن الرد على هذا الاعتراض بأن المعطوف عليه وهو (الغيب) إنما ذلك مطلق الغيب ، والمعطوف وهو (بما أنزل إليك) إنما

هو غيب خاص ؛ فيكون من عطف الخاص على العام ، وهكذا تختلف الصفتان في مضمونها ، فتعملان على زيادة الإيضاح والبيان للمتصفين بها. إذ تناول العيب في عمومها كما تناولتوها خاصة من أنواعه .

ومن أساليب الإظهار — أيضا — ما يأتي لرفع اللبس . . فـ « يأتى فى الأسلوب القرآنى ما لم يتضح فيه الغرض ، كما فى قول الله تعالى :

« وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء

مقطوع مصباحين ،

(الآية ٦٦ من سورة الحجر)

واللبس يقع فى (ذلك الأمر) ؛ فبأن التوضيح بعدها لإزالة اللبس وبيان الموقف ؛ إذ أوحى إلى لوط أن أولئك المجرمين سيستأصلون عن آخرهم ؛ فإذا دخل الصباح قد تم إهلاكهم حتى لا يبقى منهم أحد . ويتضح ذلك من استقراء الآيات السابقة واللاحقة لهذه الآية .

فيظهر المعنى عندما نتعرف على قصة لوط التى ساقها القرآن من خلال الآيات التى سبقتها والتى جاءت بعدها . وهو أمر يلح علينا فى القول بأن القرآن لا تستفرد آياته ، فلا يتعرف على معنى الآية إلا من خلال الموضوع كله .

ولأننا نلنظر على المبهم بشرفى النفس تشوقا ورغبة وتوقا فى الإيضاح ، وعندما يأتى البيان بعد ذلك فإنه يقع من النفس موقع الإشباع فى التوصل إلى المعرفة ، وإدراك المعنى المراد ، وفيه يقول الزركشى : إن ذلك أوقع فى النفس من الإتيان به مفسرا من أول الأمر ، وإن ذلك وجب تقدمه (أى تقدم المبهم)

وتفيد به الجملة المراد تعظيماً له ، (١) .

ومن الأساليب ما تجد فيه الإيضاح مقدماً على الإيهام . يظهر ذلك في قول
الله تعالى :

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه
خمرأ وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من
رأسه ففى الأمر الذى فيه تستفتيان ،

(الآية ١٤ من سورة يوسف)

فإذا وصفنا هذا الأسلوب (ففى الأمر) بأنه مبهم لما سألنا ذلك حيث
قد تم إظهاره ، ومعرفة ما يعنيه بداية ، إلا أننا نجد مع هذا تأكيداً للقول
السابق ، وحسب الموقف الذى كان يشغل ذهنها على أثر رؤية منامية ، وإعلان
لنهايتها حتى تنقش تلك الحيرة التى تعطل فى نفسها ، وأنه قد تم قضاء الله
صدقا أم كذبا ، فهو واقع لا محالة .

ومما اختلف نظام التراكيب اللفظية إلا أنها تعطى بيانات وإيضاحاً لمن
يتديرها ، وبسبب سياقاتها .

والتسيق اللفظى فى كلا المثالين يأتى فى غاية المناسبة ، إذا استخدم اسم
الإشارة (ذلك) فى الآية الأولى ، لأن الإيضاح سيأتى بعد ، فعليك أن تتبع
آيات حتى تدركه ، إذ يقال (ذلك الأمر) ياتيه .. كذا .. وكذا .

كما يستخدم الاسم الموصول (الذى) مع كلة (الأمر) فى الآية الثانية لأن

البيان قد سبقها ، فالاسم الموصول مطابق للأسلوب لأن فيه عود الصلة على ما سبق إظهاره وبيانه ، إذ تقول (الأمر الذي) كان يانه .. كذا .. وكذا ولا شك أنه تنسيق يقع غاية في البيان المعجز .

وفي إزالة اللبس أيضا يأتي قول الله تعالى :

« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها

بعشر فتم ميثاق ربّه أربعين ليلة ... »

(من الآية ١٤٢ من سورة الأعراف)

وتدل الآية على مواعدة موسى المفاجأة بعد مضي ثلاثين ليلة ، وأتمت بعشر ليال ، فكانت المفاجأة بعد أربعين ليلة .

فإتمام الثلاثين ليلة بعشر ليال آخر يكون في مجموعه أربعين ليلة ، فلا داعي إذن — لذكر (أربعين ليلة) بعدها .

ولكن الأسلوب جاء على هذه الصورة لإزالة اللبس ورفع الإبهام ، إذ قد يترجم أن المواعدة مقتصرة على ثلاثين ليلة فقط ، فقد يرد المخاطب أن المواعدة غير الإتمام فيلتبس عنده الأمر ، وهنا جاء ذكر (أربعين) بعده حتى يتم الإعلام ، ويتضح الموقف بأن الأربعين كلها للمواعدة .

فياله من أسلوب يشير في المتأمل خواطره ، ويصل به في النهاية إلى مفهوم واضح ، يأتي في سياق مركب من نسب لفظية تتحدى أي مقبرة مبدعة .

ومن جهة أخرى نجد أن ذكر (عشر) بعد الثلاثين إنما هو لغت للانتباه بقرب انقضاء المواعدة حتى يكون موسى متأهباً ، يجتمع الرأي ، حاضر الذهن معداً لتتقى كلمات ربّه ، وكما يذكر الزركش ، أنه لو ذكر (لفظ الأربعين فقط)

أولا لكانت متساوية ، فإذا جعل العشرة فيها إتماماً لها استشعرت النفس قرب التمام ، وتحدد بذلك العزم ، (١)

وهكذا نرى دقة البيان التي يتضمنها النص القرآني تنتظم في نسق لفظي يعمل على أداء المعنى في جلاء وإحكام .

ومن مواضع البيان إتيان الضمير بدل الظاهر .. كما في قول الله تعالى « قل هو الله أحد » يأتي الضمير في هذه الآية عاملاً على زيادة التبيين في تأكيد الوحدانية لله تعالى ، وأنه لا شبيه له ولا نظير ، فهو جليل وعلا واحد أحد ، فاصدع بهذا يا محمد . ولو كان الاختصار هنا على الظاهر دون الضمير (قل الله أحد) .. لما أدت تلك المعاني التي تقصر الوحدانية على الله تعالى ، وأنه لا ثاني معه ، إذ أن وجود الضمير ينفي وجود التعدد والمماثلة .

ومن الواضح أيضاً أن تفسير الضمير بالإسم الظاهر أوفق — ح في أداء المعنى المقصود ، وأكثر وضوحاً من الإتيان بالمفسر بداية ، كما أن إتيان الضمير مقدماً يفيد التعظيم اللائق بجلال الله تعالى وتأكيد وحدانيته .

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى :

« ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو
أذن قل أذن خيرا كم يؤمن بالله ويؤمن
للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم »

(الآية ٦١ من سورة التوبة)

فقد ذكر في آخر الآية اللفظ الظاهر (رسول الله) بدلا من الإضمار ، إذ يمكن أن يقال (يؤذونه) ، وإن كان الضمير يعمل على ربط الجملتين ، وفيه عود إلى لفظ (النبي) في أول الآية ..

إذا أن الإتيان بالظاهر فيه استقلال للجملتين ، كما أن فيه زيادة تقرير وبيان ، فمن المعروف أن الكلام إذا طال يستحسن استخدام الظاهر بدلا من المضمرة حتى لا يخفى المعنى ، أو يختلط الأمر في تحديد عود الضمائر ، ولا مرة في أن القرآن يسلك أوضح الطرق وأتقنها في التعبير عن المعنى .
وفي آية أخرى يقول الله تعالى :

« أقم الصلاة لذالك الشمس إلى غسق الليل
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا »

(الآية ٧٨ من سورة الإسراء)

فيأتي الظاهر هنا بدلا من المضمرة ، فلم يقل (إنه كان مشهودا) لأن إحلال الظاهر بيان في تعظيم العمل ، وإظهار قيمته ، وقرآن الفجر عمل تشهده الملائكة كما جاء في الحديث الشريف ، من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسولا الله صلى الله عليه وسلم يقول : .. تجتمع الملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ، ثم يقول أبو هريرة : فاقراءوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا ، (١) .

وهذا بيان يؤكد حسن الجزاء ، ومن ثم جاء في سياق أخذ بمزيد من الاهتمام بوضع الظاهر بدلا من المضمرة .

١ — الامام البخاري : الصحيح ص ١٦٦ المجلد الأول (باب فضل صلاة الفجر) مطابع الشعب - القاهرة

ويأتى هذا الأسلوب في معرض بيان التحذير عندما يقترب الخطر ، وما
أنسب التحذير عند وقوع الخطر .

يقول الله تعالى :

و يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه
يأمر بالفحشاء والمنكر

(من الآية ٢١ من سورة النور)

فعندما ذكر حادث الإفك في الآيات السابقة على هذه الآية أتبع
بالتحذير من سلوك طريق الشيطان بما أوعز إليهم بإشاعة الفاحشة ، والإصغاء
إلى ما دار من تلك الشائعات حول السيدة / عائشة (رضى الله عنها) في حادث
الإفك والتي اتهمت فيها كذباً وبهتاناً . وعبر القرآن عن ذلك بالتمثيل
(خطوات الشيطان) في أسلوب الظاهر بدلاً من المضمير (ومن يتبع خطواته) ،
والتعبير بالظاهر أجدى في البيان ، وأقوى في أخذ الحيطة والحذر والإثارة
من حيث اجتناب عنصر الإهانة الذي يلحق بهم إذا سلكوا مسلك الشيطان .

كما يأتى الظاهر لرفع اللبس في عود الضمير ، فعندما يقول الله تعالى :

ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين
والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم
وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً .

(الآية ٦ من سورة الفتح)

فإذا لم يذكر الظاهر في الآية وهو (دائرة السوء) رذكز الضمير (عليهم)

دائرته) لتردد الضمير إلى ما يعود إليه.. هل هو عائذ على لفظ الجلالة (بالله) ،
أو عائذ على (ظن السوء) ، ويحدث هذا التردد إلتباساً يقع فى النص .

وبذكر الظاهر وهو لفظ (السوء) الثانية ، يزول الإلتباس الذى قد يسببه
المضمّر إذا ما حل محله . فيصبح الأسلوب ظاهراً وواضحاً لا غموض فيه
ولا تردد .

ومن هذه الأساليب — أيضا — قول الله تعالى :

، فبـدا بأروعيهم قيل وعاء أخيهـ ثم
استخرجها من وعاء أخيه

(من الآية ٧٦ من سورة يوسف)

ويبدو اللفظ الظاهر فى الآية عند قوله تعالى (وعاء أخيه) الثانية، واستخدمت
هنا بدلا من الضمير ، إذ لو ذكر الضمير لقيل (ثم استخرجها من وعائه) ،
فيتردد الضمير بين الأخ ويوسف ، وهذا التردد يحدث لبساً فى البحث عن
متعلقه ، وذكر الظاهر يرفع هذا اللبس ويعمل على وضوح المعنى ، وتحديد
دلالة .

ومن جانب آخر فإن تكرار اللفظ يشعر بالحسن والإحكام فى سياق
الأسلوب .

وأقرأ معي أيضا قول الله تعالى :

« يوم ترجف الأرض والجبال وكانت
الجبال كتيلا ميلا »

(الآية ١٤ من سورة المزمل)

والله تعالى يشير إلى توقيت العذاب ، فهو ذلك اليوم الذي ترجف فيه الأرض والجبال . والإتيان بالظاهر هنا في ذكر لفظ (الجبال) ثانية، يعمل على توضيح المعنى المقصود، إذ لو كان ضميراً لما تحدد المعنى الذي تشير إليه الآية ، فالمقصود هو أن الجبال ستصبح تلاً من الرمال متأثراً سائلاً بعد أن كانت صلبة شامخة .

وانطباق ذلك على الجبال مناسب في ظهور المعنى، إذ الأرض لا تحتاج إلى هذا التغير الذي يلحق بالجبال ، فيأتي الظاهر لبيان قصر هذا التغير على الجبال دون الأرض .

وفي مواضع أخرى يأتي الظاهر بدلاً من الضمير، حتى يمكن جريان الصفة عليه . من ذلك قول الله تعالى:

« قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون »

(الآية ١٥٨ من سورة الأعراف)

ومن الممكن أن يقال (فآمنوا بالله رب) ، لأن الرسول هو المتكلم عن الله تعالى — اكتفاء بذكر الضمير ، خاصة وأن لفظ (الرسول) قد سبق ذكره في أول الآية . بيد أن الضمير لا يصلح لجريان الصفات عليه ، فجاء لفظ (الرسول) حتى يمكن وصفه بالأمي الذي يؤمن بالله وكلماته . وتأتي الصفات لبيان غرض بعينه ، وهو أن الذي يجب الإيمان به، وأتباعه هو من وصف بتلك الصفات، وحتى لا يظهر أن هناك تعصباً من الرسول لنفسه ، كما أن مهمة الرسالة

لا تعفيه من الإيمان والخضوع لرب العالمين .

وهكذا يكون البيان — بأساليبه المتعددة — عاملاً من عوامل التوضيح ،
وبيان مقصد الشارع في خطابه لعباده .

والبيان بضروبه المختلفة هو أمر مستملح عند العرب ، فجاء القرآن بهذه
الأساليب التي تجري على ألسنتهم :

ومن أساليب البيان ما يأتي مكرراً لتوضيح وتأکید ما جاء في النص ، ففي
قول الله تعالى :

« وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً
ونذيراً ،

(الآية ١٠٥ من سورة الإسراء)

بيان بأن الله هو الحق ؛ والحق لا يوحى إلا بالحق ؛ والقرآن من عند الله
ولو كره الكافرون ، أو أنكر المنكرون . جاء في جملة ليحق الحق ويبطل
الباطل . والله تعالى أراد أن يبلغ عباده على أسانئيه بما أراد ، فالقرآن حق في
مجيئه من عند الله . .

ويبدو أن استعمال كلمة (أنزلناه) تفيد تكليف الوحي به ، بمعنى الإصدار
من المنزل ، ودليل على أن القرآن ليس من عند الرسول ، ولكنه من عند الله
تعالى عن طريق الوحي ، فصدره هو العلي القدير ، فلو جاء من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ، ولما كان الإتيان به حقاً كما تشير الآية إلى ذلك
وتؤكد عليه .

أما التكرار (وبالحق نزل) ، فهو يفيد أن كل كلمة فيه إنما هي كلمة الحق

والصدق ، عاملة على الإصلاح القائم على أسس عادلة ، وتنظيم الحياة في واقعية ثابتة ، وحركة محكمة . والفعل (نزل) هو المناسب في هذا المقام ، إذ يأتي المعنى ملائماً لحل الرسول له وتبليغه للناس ، بلاغاً حتماً مبيتاً . كما أن الفعل (أنزلناه) في أول الآية يوحى بالقوة الدافعة من مصدر الإنزال ، وتأكيد صفة الحق أيضاً . والفعل (نزل) يشعر بطريقة الإنزال : أي سقناه إليك يا محمد من مصدر حق وبطريق حق .

ولا نفوتنا هنا الإشارة إلى تكرار استعمال حرف (الواو) ؛ (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) ؛ فإنه يشعر — أيضاً — بإقرار وتأكيد الحق في هذا التنزيل !! ألا ترى أن الأسلوب حينئذ يتطلب — كلمتين المكررتين حتى تتضح تلك الصورة التي عرضناها في تأكيد المعنى المقصود ، والذي يفيد أن القرآن حق في كل خطواته . والقضية تنطق بالقوة والتصدي ، وتعتبر سنداً لنبوة محمد ، وأنه مرسل من عند الله ، وأن ما جاء به إنما هو الحق الذي لا يمارى فيه أحد .

ومن ألوان البيان ما يأتي موضعاً علة الحكم ، يظهر ذلك في قول الله تعالى
 « ومن أظلم ممن أقترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه
 لا يفلح الظالمون ،

(الآية ٢١ من سورة الأنعام) .

أي لا أحد يتصف بالظلم ؛ أو يكون أشد اعتداء ، وأخطأ فعلاً وأخطأ قولاً ، ممن يكذب على الله اقتراء .

وجاء ذكر (لا يفلح الظالمون) في آخر الآية ؛ لفت إلى أن علة عدم الفلاح التي تشير إليها الآية هي (الظلم) ؛ إذ لو قيل (إنهم لا يفلحون) ولم يصرح بكلمة (الظالمون) لأصبح الحكم غير محدد كأن يقع على (المقتربين) أو (المكذبين)

لا احتمال عود الضمير إليهم :

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى :

« والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا

لا نضيع أجر المصلحين ،

(الآية ١٧٠ من سورة الأعراف)

فجملته (إنا لا نضيع أجر المصلحين) خبر لكلمة (والذين) في أول الآية ، وفيه بيان لإتمام الفائدة التي تنبئ إلى علة الحكم ، فعلة الحكم في عدم ضياع الأجر ، هي (الصلاح) ، والله تعالى لم يقل في بيانه (إنا لا نضيع أجرهم) فلو كان كذلك لخلت الآية من البيان ، وتحديد المستحقين لأجر الله وثوابه .

وكذلك قول الله تعالى :

« من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن

الله عدو للكافرين ،

(الآية ٩٨ من سورة البقرة)

يقول الزمخشري « أراد (عدوا لهم) ، فجاء بالظاهر (عدو للكافرين)

ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهم ، (١)

وعلة حكم العداء هنا هي (الكفر) ، والإتيان بالظاهر ، ووقوعه موقع الضمير ،

إنما هو بيان لحالهم وتنبئ إلى معاداة الله ، وما في ذلك من الوعيد والتهديد للكافرين .

أما قول الله تعالى :

«... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى...»

(من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة)

يظهر فيه تعدد النساء الذي يرجع إلى نسيان إحداهما ، فتذكرها الأخرى لنقص الضبط فيهن ، وتلك هي العلة في وجوب الاثنتين حال الشهادة .

والضلال غير النسيان ؛ فالنسيان هو أغفال الأمر كله ، أما الضلال فهو نسيان جزء وتذكر جزء ، ويبقى المرء حائراً بين ذلك ضالا ، فالحكمة في وجود الثانية هي تذكير الأخرى بما غفلت عنه . والإتيان بتكرار لفظ (إحداهما) إنما هو لون من الإطناب البلاغي الذي يعمل على تعادل السكلم ، وتوازن الألفاظ في التركيب .

ويشير الزركشى إلى ذلك ، إن هذا التركيب أبلغ من الترميع البديعي ، فإن الترميع البديعي توازن الألفاظ من حيث صيغها ، وهذا من حيث التركيب فكانه ترميع معنوي ، وقلنا يوجد إلا في قادر الكلام ، (١)

ويبدو اليان والوضوح من خلال هذا التركيب اللفظي ، كما يظهر هذا أيضا من خلال التناسق التركيبي في الأفعال الواردة في النص ، إذ تتضمن الآية (الضلال) ، و (التذكير) وأسند كل من الفعلين (تضل) ، و (تذكر) إلى ظاهر بدلا من إسناده إلى ضمير ، حتى يظل التركيب جماله وحسن تنسيقه ،

فالفعل الاول لازم ، وقد أتى الفعل الثانى أيضا على صورته (أى على صورة
اللازم) بتجريدته من المفعول (الضمير) وذلك هو غاية البلاغة فى التنسيق
ووضوح الهدف فى بيان جلى محكم .

ويرد كذلك إتيان فى صورة يأتى الظاهر فيها مؤكدا للعموم ، كما فى قول
الله تعالى :

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسٍ أَنْ نَفْسٍ لِأَمَارَةٍ بِالسُّوءِ
(من الآية ٥٣ من سورة يوسف)

تأتى الآية بتكرار لفظ (النفس) فى صورة الظاهر ، وليس ثمة ما يمنع من
استخدام الضمير ، كأن يقال (إنها لأماراة بالسوء) ، فيحل محل لفظ (النفس)
الثانية .

والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين مبدأ عاماً ، تنبها للبشرية وتأكيداً بأن
النفس فى عمومها أماراة بالسوء ، وميالة إلى الشهوات . ولما كانت العبارة على
لسان يوسف عليه السلام ، أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه لئلا يكون لها
مركزا وبها لها معجبا ومفتخراً ، (١) .

والإتيان بالظاهر رفع هذا كله بيانا وتوضيحا لما يكون عليه الرسول من
الأخلاقيات ، كما يشمل هذا البيان لفتنا إلى طبيعة النفس البشرية ، حتى يتم
الانتباه إليها ، والحرص من زلاتها .

أما فى ذكر الضمير فلن نستخلص كل هذه المعانى ؛ ونستبين تلك الإيضاحات
تلك التى تسطع من خلال التركيب القرآنى ، ولا نجبوضوها إلا على كل قاصر

نظر، وعاجز فكر . وهكذا يبدو التنسيق اللفظي في الأسلوب القرآني جديراً بالاهتمام والعناية حتى فصل إلى ما تهدف إليه الآيات من أغراض ومقاصد .
وفي موضع آخر يأتي النص القرآني مؤكداً للخصوص ، وقاصداً إليه ،
يقول الله تعالى :

«... وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد
النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ...»
(من الآية ٥٠ من سورة الأحزاب) .

أى وأحللنا النساء المؤمنات اللاتي وهبن أنفسهن لك ، ورغبت أنت في
تكاثرهن ، والنص يظهر فيه الخصوص للنبي وحده ، ويؤكد هذا ويحدد اللفظ
الظاهر (النبي) ، فلو ذكر الضمير بأن قيل (وهبت نفسها لك) لاصبح مفهوماً
جواز ذلك له ولغيره ، ولكن سياق الآية يدل على أن ذلك خالص له من دون
المؤمنين ، إذ الزوج بدون مهر مسألة خاصة بالرسول ، والتخصيص الواضح في
الآية يؤكد رفع الحرج عن النبي - أيضاً - فيما يتعلق بهذا الأمر ، ومن جانب آخر
يفيد هذا التخصيص أن الزوج لا يحل بدون مهر لسائر المؤمنين ولا تصح
المهمة لهم .

الملاحظ - فيما تعرضنا له من أمثلة - أن اللفظ الظاهر عندما يأتي مكرراً
بدلاً من الإضمار يأتي بنفس اللفظ السابق عليه ، ولكن هذا ليس شرطاً ، ففي
قول الله تعالى :

« ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين
أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من
يشاء والله ذو الفضل العظيم ،

(الآية ١٠٥ من سورة البقرة)

نجد أن لفظ الجلالة (الله) جرى به على ظاهره مكررا ، ولكن ليس بنفس اللفظ السابق عليه وهو (ربكم) ، فاللفظان المكرران مختلفان من ناحية البنية وإن أتيا بنفس المعنى على الترادف .

ولكن التركيب هنا لم يأت عبثا ، ولا من قبيل الإتيان بمعروضات لفظية وإنما يهدف إلى بيان مقصد ، في تناسق من التركيب اللفظي ، وتجانس في إيراد المعاني ، فجاء لفظ (ربكم) بعد الإعلام بإنزال الخير ، لتعلقه بالربوبية أكثر ، فالربوبية أوسع مجالا ، وأرحب مدى ، تكتنف الخلق كل الخلق .

ثم أعيد اللفظ بظاهر آخر وهو لفظ الجلالة (الله) ، على غير صورة اللفظ الأول ، وذلك لأن تخصيص الرحمة والخير لبعض الناس دون غيرهم إنما هو من خصائص الألوهية

ومن طرق الإظهار والبيان ما يأتي به القرآن في صيغة إجابات كافية شافية لا تدع مجالا للإلحاح في التساؤل ، وطلب التفسير . كما في قول الله تعالى :-
 « ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج .. »
 (من الآية ١٨٩ من سورة البقرة)

وفي مناسبة هذه الآية يقول الواحدى ، روى أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله : ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ، ثم يزول حتى يختلئ ويستوى ، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ ، لا يكون على حالة واحدة كالشمس . فنزلت ... ، (١)

وتأتى الآية هنا في إجابة واضحة ، وبيان عن الشيء المستفسر عنه ، والجواب

الوارد في الآية (قل هي مواقيت للناس والحج ...)

ويبدو أنه ليس جواباً على تساؤلهم فحسب ، وإنما هو بيان لحكمة في هذا الأمر — أيضاً — إذ يشير للفسوف أن « هذا النوع من البديع يسمى (الأسلوب الحكيم) » ، فقد سألوا الرسول عن الهلال ، لم يبدو صغيراً ، ثم يزداد حتى يتكامل نوره ... ، فصرقهم إلى بيان الحكمة من الأهلة ، وكأنه يقول .. كان الأولى بكم أن تسألوا عن حكمة خلق الأهلة لا عن سبب تزايدها في أول الشهر ، وتناقصها في آخره ، (١)

ولم يكتف الجواب ببيان ما استفسروا عنه ، وإنما جاء بزيادة لمصباح يلفت النظر إلى ما يجب أن يكون عليه السؤال .

إذ الإجابة بأن تلك الأهلة مواقيت للناس ، لا تسأل ما يتعلق بتزايد الأهلة أو تناقصها فحسب ، وإنما يشير أيضاً إلى الحكمة من وجودها ، وأنها علامات في تحديد الأزمنة ، وهكذا يعلم الله الإنسان ما لم يكن يعلمه في صورة كاملة واضحة .

وفي مواطن أخرى يأتي الجواب في صورة شاملة ، وفي بسطة من المعارف التي يريد الله تعالى أن يسوقها لعباده وأن يبينها لهم . يقول الله تعالى :

« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ... »

(من الآية ٦٣ من سورة الأنعام)

ويأتي الجواب في الآية التالية :

« قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أتم تشركون »
(الآية ٦٤ من سورة الأنعام)

مع أن الإجابة قد تكون كافية لو قيل (قل الله ينجيكم منها) ولكن تطرق الأسلوب إلى ما هو أكثر من هذا ، وأجدر بالاتباع ؛ فجاءت الآية بما يبين لهم عناية الله ورعايته التي لم تقتصر على نجاتهم من ظلمات البر والبحر ، وإنما من كل ما يحل بهم من كرب ، وما ينزل بهم من غم .

كذلك في معرض الشرط يأتي الجواب بفيض من المعارف التي تزيد عن متطلبات الشرط في حد ذاته . ففى قول الله تعالى :

« قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير »
(الآية ٢٩ من سورة آل عمران)

نجد جواب الشرط عند قوله (يعلمه الله) ، ولكن الله تعالى يريد أن يبين لعباده أن معرفته لا تقف عند حد ، وليست محصورة في علم ما تكنه صدورهم أو تخفيه ، بل هو علم أشمل من ذلك وأوسع يحتوي كل ما في السموات وما في الأرض . كذلك تفيد فاصلة الآية أن علمه هذا يستببع قدرة إلهية تحذر من الإتيان من يخالف أمره ويعصى حكمه ، وهو أمر واقع لا مناص منه ، كما يحمل المعنى تهديداً لمن تسول له نفسه عصيان الله ومخالفته . وهكذا يأتي الجواب هادياً إلى معارف ترمي السامع إلى مرامي بعيدة تسلك في نفسه ، وتدخل إلى قلبه .

ويأتي البيان كذلك باستعمال الفعل الذي يتطلب المقام التعبير به ؛ فعندما يشير القرآن إلى فضل الذين يتفكرون أموالهم في اليسر والعسر ، يقول تعالى :

« الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء ... »
(من الآية ١٣٤ من سورة آل عمران)

فاستعمال الفعل (ينفقون) مناسب كل المناسبة في موقعه هذا ؛ لأن الفعل - في صيغته المضارعة - يدل على التجدد والحدوث ، ولم يقل (المنفقون) وهو تعبير بالاسم (وهو إيجاز للاسم والفعل معاً في لفظي « الذين ينفقون ») ، وإنما لجأ القرآن إلى التعبير بالفعل لأن الإتفاق أمر فعلي من شأنه أن يحدث ويتجدد من وقت لآخر سواء أكان في الشدة أم في الضيق ، ولن يتأتى هذا المعنى الذي تهدف الآية إليه إلا مع استعمال الفعل .

ومن جانب آخر يأتي القرآن بالاسم في الموقع الملائم له أيضاً .
وفي ذلك يقول تعالى :

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ... »
(من الآية ١٥ من سورة الحجرات)

فن المسلم به أن الإيمان له حقيقة ثابتة ؛ فأتى لفظ (المؤمنون) على الأسمية ، ولم يأت على الفعلية ، لأن حقيقة الإيمان قائمة مادامت مقتضياتها قائمة ، واستعمال اللفظ على صيغة الاسم يدل على الثبوت والاستمرار ، وهو موافق لطبيعة الإيمان ؛ فهو ليس حدث متجدد أو متغير . والآية جاءت في معرض الرد على وفد من بني أسد ، قدموا المدينة في ستة مجدية ، وأظهروا الشهادتين ، وكانوا يقولون لرسول الله : أتيناك بالآثقال والعيال ، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان ، وبنو فلان .. يريدون الصدقة ، ويمنون على الرسول (كما تشير كتب أسباب النزول إلى ذلك) . ويقول المفسرون إن هؤلاء هم الأعراب الذين عبر القرآن عنهم ، وهم ليسوا منافقين ، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في

قلوبهم (١).

وأراد الله تعالى أن يبين لهم أن الإيمان حقيقة ثابتة بالتصديق ، واطمئنان القلب ، وليس لفظاً يقال باللسان ، وليس منأ على الرسول لفرض من الأغراض فجاءت الآية في صيغة لفظية تحمل تلك المعاني .

أما التكرار في الأساليب والألفاظ - باعتباره ضرباً من ضروب البيان - ظاهرة تفرد القرآن بها ، على هذا النحو الذي نلاحظه ، وتعرض القرآن لمستويات رائعة في النظم وجمال الأسلوب . والتكرار ظاهرة لا تخلو منها أساليب الخطاب في اللغة العربية إلا أن القرآن سلك بها طريقاً غير مألوف عند العرب ، ونحى بها مناحى متعددة جاءت على غير مقاييس اللغة ، وحملت في سياقاتها نبضات تشير كوامن النفس ، وتلمس حبات القلوب ، وتلك معجزة أسلوبية استقل القرآن بها .

يقول ابن الأثير وبالجمللة فاعلم أنه ليس في القرآن مكرر لا فائدة في تكريره؛ فإن رأيت شيئاً منه تكرر من حيث الظاهر؛ فأنعم نظرك فيه؛ فانظر إلى سوابقه ولواحقه؛ لتكشف لك أفائدة منه (٢) .

وأسلوب التكرار في القرآن أسلوب جدير بالفت والانتباه ، ولا يبدو هذا الأسلوب أن يكون لوناً من ألوان التمكن لخطاب الله تعالى ، يعمل على تعميق المعنى المقصود في أذهان الناس .

١ - محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير ٢/٢٣٧ .

٢ - ضياء الدين بن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٢/٨

ط. النهضة - القاهرة ١٩٦٢ .

وهو أسلوب بارع يبدو دائما في حلل يمانية تظهر المعنى وتؤكد. بيد أن
البلاء أنفسهم تناولوه بحرص ويحترقون شديدين - عند استعماله - خوفاً من
وقوع الاضطراب والفساد في صناعة الأسلوب ؛ فإن التكرار لو وقع في كلام
الناس قد ينزل به عن درجة البلاغة ، ويجعل بمقتضيات الفصاحة ، ويكتف
الكلام برودة وسهاجة ، مما يؤدي إلى تأني النفس أحيانا في قبوله .

... أما في القرآن فنجد فيه بلاغة الإطناب ، زيان الإشباع الذي يملأ النفس ،
ويأتي في تجاوب واتساق واتلاف .

ومواضع التكرار في القرآن كثيرة تعمل على إظهار الغرض والتأكيد له ،
والتشديد من أمره ، كما تثير الانتباه إلى المكرر ، وإدراك أهميته ، ومعرفة
الهدف الذي كرر من أجله .

ومن الآيات التي تحمل هذا التكرار ، قول الله تعالى :

وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن
غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق
بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل
ولو كره المجرمون ،

(الآيتان ٨٠، ٧٧ من سورة الأنفال)

ونلاحظ أن التكرار يقع في قوله (يحق الحق ... ليحق الحق) في آيتين
متاليتين ، وهو تكرار لالفاظ متماثلة في معناها ومعناها ... فما دلالة هذا
التكرار ؟ ..

إذا أمعنا النظر في هذا الأسلوب ، وجدنا أن تلك الالفاظ تحمل معنى

مناسبا للآية التي وقعت بها ..

ففي الآية الأولى يعمل التكرار على التمييز بين إرادتين :

الأولى .. هي رغبة للمسلمين في أن تكون لهم طائفة غير ذات الشوكة أى (الغير) ، لتكثر غنائمهم ، وتظهر خفة الحرب أمامهم وهو موقف عرض زائل .

الثانية .. إرادة الله في أن يتصدوا للتغير ، ولاتلبيهم تلك الغنائم ، إذ يفيد الأسلوب هنا (ليحق الحق) التعريض بكرامتهم للقتال ، ويلفت انتباههم إلى أن التصدي للتغير إنما هو من مواقف الأقوياء للتعق مع المبدأ الذي يدافعون من أجله وهو إظهار الدين الحق .

فأضحى الأمر ظاهراً أن الله تعالى يريد لهم أن يترفخوا عن سفاسف الأمور ، وعن تلك الفائدة العاجلة التي تمثل في الحصول على الغنائم الغاية الزائلة . وأن يكون اهتمامهم بعظيم الأمر لا يحقيره ، وهو عمارة الدين ونصرة الحق وعلو الكلمة ، وإظهار قوة الدين بقوة رجاله ، عندما يتصدى المقاتلون لذات الشوكة (التغير) ، وهذا موقف مليء بالحنّة والقوة .. وشتان ما بين المرادين !! (إرادة الغير وإرادة التغير) .

ثم يأتي التكرار في الآية التالية (ليحق الحق ويبطل الباطل) مؤكداً إرادة الله تعالى في أن وعده بإحدى الطائفتين إنما هو وعد بذات الشوكة (التغير) ليحق الحق ويثبت ويقره وهو الاسلام ، ويبطل الباطل فيزله ويمحقه وهو الشرك ، حتى يحسم هذا التردد الذي يراودهم (وإن كانت رغبتهم في الغير أكثر والله تعالى يعلم ذلك) ، وقد وعدهم بالنصر إظهاراً للطائفة المؤمنة على الكافرين وأنه سيربهم رأى العين كيف يظهر الاسلام على الشرك .

ومن الملاحظ أن الآية الأولى عرضت عليهم الأمرين حتى نبدأ لهم مجال التفكير السليم وحسن الاختيار، ثم أظهرت لهم محاسن الأمر ومساوئه، وأوضحت طريق الغلبة على أعداء الدين، وما في ذلك من عزة وأنفة للمسلمين. وأن طريق البشر في الاختيار هو طريق قاصر — مها كان الأمر — وأن الله تعالى يعلم ما لا يعلمون. ومن بعد ذلك تنفذ إرادة الله وهي المصلحة إبعينها.

ألم يأن لنا بعد ذلك أن ندرك مدى ما يوحى به التكرار في الأسلوب القرآني من بيان وتفصيل، لم تكن نتوصل إليه إلا من خلاله، ولا أن ندرك ما يرمى إليه إلا بتدبر ووعي لمواطنه التي جاء فيها.

ولقد لفت هذا النظم القرآني أنظار الكثير من المفكرين؛ وفي ذلك يقول عبد الكريم الخطيب: النظم القرآني يعرض المشاهد بأبعادها وأعماقها وحركاتها وسكناتها، ونطقها وصمتها، وبوسوسة خواطرها، ومجسات نفوسها، وخلجات قلوبها، ثم لا يكون ذلك كله إلا بعدد محدود من اللقطات، ولا يكاد يتجاوز أصابع اليد عدداً (١).

ولا يعدو التكرار أن يكون لوناً من ألوان النظم الوارد في القرآن وقد رأينا في المثال السابق ما أوحى به التكرار من معاني ومفاهيم، وما أظهره من توضيح ويذن لمقصد النص وأهدافه، وتلك هي الدقة البالغة في تركيب الألفاظ وسياقها، إذا ما تأملناها واستقصينا فيها النظر، أدركنا أنها تقدم صورة

١ — عبد الكريم الخطيب: من قضايا القرآن ع ١٤٤ دار الفكر العربي

كاملة واضحة ، وتلك هي غاية البيان ومطعمه ، ومقطع الحق في إعجاز القرآن
بلا مراء .

ولقد تعرض ابن الأثير لصورة من صور التكرار في قول الله تعالى:

« فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي استنصره

بالأمر يستنصره قال له موسى إنك لغوى مبين . فلما

أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد

أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس . . . »

(الآيتان ١٨، ١٩ من سورة القصص)

فقوله تعالى (فلما أن أراد أن يبطش) بتكرار (أن) مرتين ، دليل على أن

موسى لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت للأول . بل كان عنه مبطناً في

بسط يده إليه ؛ فجاء تعبير القرآن موضعاً لتلك الصورة ، (١)

وهنا يشير ابن الأثير إلى أنه قد جرت مفاوضة بينه وبين رجل من النحويين

حول هذه الآية . . إذ قال له : (أن) الأولى زائدة ، ولوحذفت ف قيل (فلما

أراد أن يبطش) لكان المعنى سواء ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

« فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه . . »

(من الآية ٩٦ من سورة يوسف)

وقد اتفق النحاة على أن (أن) الواردة بعد (لما) وقيل الفعل زائدة .

فقال له : إن النحاة لافتياهم في مواقع الفصاحة والبلاغة ، ولا عندهم معرفة

١ - ضياء الدين بن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ١٣/٢

مطبعة نهضة مصر ١٩٦٢

بأسرارهما من حيث إنهم نحاة ، ولا شك أنهم وجدوا (أن) ترد بعد (لما) وقبل
 للفعل في القرآن الكريم ، وفي كلام فصحاء العرب ؛ فظنوا أن المعنى بوجودها
 كالمتى إذا أسقطت ، فقالوا : هذه زائدة ، وليس الأمر كذلك ، بل إذا وردت
 (لما) وورد الفعل بعدها بإسقاط (أن) دل ذلك على الفور ، وأنه هم وأسرح
 إلى قتله ، وإذا لم تسقط لم يدلنا ذلك على أن الفعل للفور ، وإنما كان فيه
 تراخ وإبطاء ، وقد جاء بهذا القرآن دالا على وقوع التمهّل في الفعل .
 (انتهى كلام ابن الأثير)

وهكذا يتضح أن ما توحى به اللغة من خلال الأساليب التي ترد فيها لا تخضع
 للقاعدة النحوية بقدر ما تخضع للحس اللغوي . والاسلوب الذي أشرنا إليه مع
 وجود (أن) بعد (لما) وقبل الفعل يوحي بأن هناك تباطؤ في الإيقاع اللفظي ،
 ومن ثم فإن هذا التباطؤ يحمل التراخي في تنفيذ الفعل ، وأن (أن) ليست
 زائدة كما يشير النحاة ولكنها جاءت لمعنى .

ألا ترى معي أن الأسلوب القرآني جاء بأفصح بيان يدركه كل من طرق
 باب النص ، وتدبر معانيه ، وتلك هي عظمة القرآن في أن يجمع بين البيان
 والإعجاز ، كما نجد في حالات الإطناب بال تكرار يسوقها في بلاغة تنقطع
 دونها أنفاس البلغاء ، وتقتصر عن التعلق بها أيدي أصحاب البيان .

ومن التكرار ما جاء في قول الله تعالى :

« وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم

سبيل الرشاد . يا قوم إنما الحياة الدنيا متاع

وإن الآخرة هي دار القرار ،

(الآيتان ٣٨ ، ٣٩ من سورة غافر)

تكرر لفظ (يا قوم) في آيتين متتاليتين . وهو نداء ككرره مؤمن آل فرعون نصحاً لهم بعد تلك المراجعة التي لقيها من فرعون ، ودعا قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد ، وأنه يهديهم إلى سبيل الرشاد ، بعد أن انتشرت بينهم أكاذيب فرعون ، وتعددت فتته وضلالاته . وأخذ يبين لهم تلك اللعنة الزائلة في حياتهم الدنيا والتي صدتهم عن الإيمان بما جاء به موسى . وجاء التكرار في الآيتين مؤدياً غرضاً يظهر فيه زيادة التنبيه لهم ، ولإقناظهم من سنة الغفلة .

كما أن تكرار اللفظ (يا قوم) يوحى بفضيضة حبه لهم وأنهم قومه وعشيرته ، وهم فيما هم فيه من الضلال ، وهو يعلم وجه خلاصهم وأن نصيحته لهم واجبة عليه ، إذ يتحزن لحالهم هذا ، ويتلطف بهم ، وأن سرورهم سروره ، وغمهم غمه. ويأتي التكرار أيضاً بصورة توضيح التأكيد لهم بالتزول على نصيحته . ويشير ابن الأثير إلى أن هذا التكرار أبلغ من الإيجاز ، وأشد وقعاً من الاختصار ، (١) .

فلو لم يأت التكرار لما ظهر في الأسلوب كل هذه المعاني ، ولما وضحت هذه الصورة الكاملة التي تناسب الموقف ، إذ يستشعر — أيضاً — من خلال هذا التكرار تلك الصرخة العالية المدوية ، وهذه الدعوة الملحة ، لأن يعود القوم إلى سبيل الرشد والهداية ، وإنه لواجب يتحتم على المنادى إذا أشفق على قومه من طائلة العذاب عندما يتهادون في غيهم ، وينصرفون عن جادة الحق ، وهو موقف بلغ من الإشادة به أن سميت السورة التي جاءت بها تلك الآيات (وهي

١. — ضياء الدين بن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ١٩/٢

سورة غافر (سميت أيضا (سورة المؤمن) شعاراً لهذا الموقف التقى الذى قام به .

ريأتى التكرار فى شكل متتابع ، وفى سلسلة طويلة تنتظم السورة كلها ، كما فى سررة الرحمن ، إذ تكرر قول الله تعالى : فبأى آلاء ربكما تكذبان ، ، وهذا التكرار المتعدد لم يكن يحدث اضطراباً فى الأسلوب أو ثقلاً على السمع ، كما يظهر ذلك فى الأساليب العادية ...

تكررت هذه الآية كثيراً ، فانت عقيب بضع آيات فى أول السورة ، ثم عقيب كل آيتين ، أو كل آية .

وسورة الرحمن تعدد نعم الله الظاهرة التى لا يحصوها عد . وآثاره العظيمة التى لا تخفى على أحد . وتحدثت كذلك عن دلائل قدرته الباهرة فى تسير الأفلاك وتسخير السفن التى تغمر عباب البحار . وتلفت — أيضاً — إلى نهاية هذه الحياة ، وتلاشى الخلائق بأسرها ، ولا يبقى إلا الحى القيوم (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) ، ثم تناول بعد ذلك عرضاً لمشاهد يوم القيامة وحياة الآخرة الخالدة وما فيها من نعم للمؤمنين ، وفرح شديد للأشقياء .

ويأتى تكرار الآية (فبأى آلاء ربكما تكذبان) فى تعدد يربو على ثلاثين مرة ، ومع هذا نجدها تترى فى أسلوب متجانس متماسك ، فى أروع بيان وأحكمه ، لفتنا إلى نعم الله التى سخرها للبشرية كلها ، فكلنا ذكر الله تعالى نعمة من نعمه ، جاءت الآية المكررة تقريرها وتذكيراً بالاعتراف بها ، وفى هذا التكرار تحريك لذهن السامع بين آن وآخر ، وبوقع تفتيح له الآذان، وتعددها لاستقباله . ولا شك أن ذلك ضرب من ضرب البيان والإظهار لآلاء

الله تعالى

ولو جاء هذا العرض لنعم الله بأسلوب مخلو من هذا التكرار لغفل عنها كثير من الناس ، وربما كان الالتفات إليها بنفس فاتره وعقل شارد .

وفي ذلك يقول عبد الكريم الخطيب ، وسورة الرحمن التي تكرر فيها : فبأي آلاء ربكما تكذبان ، معرض متكامل لنعم الله ، ولقدرة الله ، ولرحمة الله ولجلال الله وعظمته . . فإذا طوف بالإنسان في هذا المعرض ولم يكن معه الدليل الذي يشير له إلى كل ما ضم عليه هذا المعرض من خير ، وينبهه إلى ما ينبغي أن يتزود به من هذا الخير . . فلربما طاف ما طاف ثم خرج صفر اليدين . . لم يحمل من المعروضات إلا صوراً وخيالات لا تلبث أن تزول . فكأن قوله تعالى (فبأي آلاء ربكما تكذبان) هو الدليل الذي يصحب قارئ السورة أو سامعها من أولها إلى آخرها ، كلما عرضت آية من آيات الله أو تجلت نعمة من نعمه ، طالع عليه هذا الدليل يقول له هذا القول الكريم (فبأي آلاء ربكما تكذبان) دون أن يتغير وجهه أو صوته حتى يكون ذلك آلف لقارئ السورة أو سامعها ، فإنه طوال الرحلة لا يتغير عليه وجه الدليل . . وفي ذلك ما فيه من تأثير نفسي ، واطمئنان قلبي لا يجده المرء لو طنح عليه . . في كل خطوة من رحلته تلك - وجه جديد ، وصارخ جديد (١) .

ويعتبر التكرار عاملاً من عوامل الإظهار ، إذ يتضح من خلال التنقل بين تلك الآيات المكررة أنها تحمل تنبيهاً إلى آيات الله التي سخرها لعباده ، ولفت للانتظار إليها ، وأنه تعالى يقرر أمام ناظرهم تلك المقطرة التي تفرد بها تعالى في الخلق والإبداع .

١ - عبد الكريم الخطيب : من قضايا القرآن ص ١٣١ ، ١٣٢ دار الفكر العربي ١٩٧٣ .

وفي ذلك - أيضاً -

يقول ابن قتيبة : ثم أتبع ذكر كل خله وحرفها بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل تعمتين ، ليفهم النعم ويقررهم بها ، وهذا كقولك : . . ألم أبوتك منزلاً وأنت طريد ؟ أفنكر هذا ؟ (١)

فأفاد التكرار معنى زائداً عن المعاني التي تحملها الالفاظ ؛ إذ يفهم منه تعدد النعم وتأكيدها .

وفي سورة (الكافرون) تكررت الآيات ، وحسن تكرار النفي فيها وإن كان يجوز ذكره مرة واحدة ، إلا أن التكرار يحمل إيضاحات ومفاهيم لا تأتي بدونه . . .

وقد ذكر العلماء وجوهاً في هذا التكرار ودلالته ؛ فابن قتيبة . . يرجع ذلك إلى أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة ، وإنما كان نزوله شيئاً بعد شيء . . فكان المشركين قالوا له : أسلم ببعض آلهتنا حتى تؤمن بإلهك ؛ فأنزل الله (لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد) ، . . . ، ثم غيروا مدة من المدد ، وقالوا : تعبد آلهتنا يوماً أو شهراً أو حولاً ، ونعبد إلهك يوماً أو شهراً أو حولاً ، فأنزل الله (ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد) . على شريطة أن تؤمنوا به في وقت وتشرعوا به في وقت ، (٢)

وقد ذكر المرتضى في أماليه أن طموراً وجهت إلى كلام ابن قتيبة الذي يعنى

١ - ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ص ١٨٦ تحقيق السيد أحمد صقر -

مكتبة الحلبي - القاهرة

٢ - نفس المراجع ص ١٨٥

به (أنكم إذا كنتم تعبدون إلهي على هذا الشرط ، وهو عبادة آلهتكم يوماً أو شهراً أو حولاً ؛ فإنكم لا تعبدونه أبداً) وهذا الكلام يقتضى شرطاً لا يدل عليه ظاهره ، وأن ما نقاه الرسول عن نفسه (ولا أنا عابد ما عبدتم) مطلق غير مشروط ، فكذلك ما عطف عليه مطلق غير مشروط .

ويقول المرتضى : إن هذا الطعن غير صحيح ، لأنه لا يمتنع إثبات شرط وإن لم يكن في ظاهر الكلام ، ولا يمتنع عطف المشروط على المطلق ، ثم يذكر ثلاث إجابات :

أولها .. ما حكى عن أبي العباس ثعلب أنه قال : إنما حسن التكرار ، لأن تحت كل لفظة معنى ليس هو تحت الآخرى ، وتلخيص الكلام .. قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون الساعة وفي هذه الحال ، ولا أنتم عابدون ما أعبد في هذه الحال أيضاً ، فاخص الفعلان منه ومنهم بالحال ، وقال من بعد .. ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل ، ولا أنتم عابدون ما أعبد فيها مستقبلون ، فاختلفت المعاني ، وحسن التكرار لاختلافها .. ثانيها .. جواب الفراء ، أن يكون التكرار للتأكيد .. كقول المجيب مؤكداً .. بلى بلى ، والممتنع مؤكداً .. لا لا .

ثالثها .. أن النبي قال للكفار لا أعبد آلهتكم ، ومن تدعونه من دون الله ، ولا أنتم عابدون إلهي ، فإن زعمتم أنكم عابدون إلهي فأنتم كاذبون ، إذ كنتم من غير الجهة التي أمركم بها تعبدونه ، فأنا لا أعبد مثل عبادتكم ، ولا أنتم -- مادمتهم على ما أنتم عليه -- تعبدون مثل عبادتي ... (١)

١ - انظر .. الشريف المرتضى : أمالي المرتضى .. غرر الفوائد ودرر القلائد ١٢٠/١ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية القاهرة - ١٩٥٤

وكما يرد التكرار في الاسم الظاهر ، فإنه يأتي كذلك في الضمائر ، كما في قول الله تعالى :

« أولئك الذين لهم سواء العذاب وهم في الآخرة
هم الآخرون ، (الآية ٥ من سورة النحل)

وجاء تكرار الضمير ليحقق الخسارة ويؤكد بها ، فالضمير الأول (وهم) يفيد تعيين هؤلاء الذين لهم سواء العذاب ، والضمير الثاني يعمل على تأكيد إلحاق العذاب بهم ، وتحقيق الخسارة . وإلى جانب ما يفيد التكرار من معاني التأكيد والتحقيق ، فإنه يضيف انتظاماً في سياق الأسلوب ، وقد يختل النظم بدون هذا التكرار .

وإذا خلى هذا الأسلوب من التكرار ، فإنه يبعد مفهوم التأكيد الذي أراد الله أن يبينه لعباده ، عندما يتكرون الآخرة ، وهو أمر يقتضى أن يقابل بالتأكيد والتشديد .

وللتكرار أهداف وأغراض يرمى إليها ، فهو « يخدم غرضاً أصيلاً من أغراض الدعوة ، وهو تثبيت القلوب على الحق ، وإقامتها على الشريعة التي تحملها تلك الدعوة ، فالتكرار من شأنه أن يعمق جذور الفكرة التي تحملها العبارة المكررة ، ويمكن لها في كيان الإنسان ، ويقوم منها خاطراً ملماً يتردد في صدره ويهمس بها في ضميره ... وقد يعلو همسه حتى يكون صراخاً أو هتافاً أو دويّاً ، (١) .

١ — عبد الكريم الخطيب : من قضايا القرآن ص ١٣٤ دار الفكر العربي

وكلها أغراض تأتي عند تثبيت المعنى وتعميقه ، وتلك صورة من صور الإظهار والوضوح ، فالتكرار يأتي بالتأكيد العامل على بيان المعنى المقصود . ومن الملاحظ أن التكرار آت باللفظ والمعنى ، وواقع إما في آية واحدة ، أو في آيات متجاورة ..

وقد يأتي التكرار على غير هذه الصورة ، إلا أنه لا يعتبر من قبيل التكرار الذي نحن بصدده ..

فمثلا في قول الله تعالى :

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ،
(الآية ١٧٠ من سورة البقرة) .

وقوله تعالى :

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ،
(الآية ١٠٤ من سورة المائدة)

والسورتان تفصل بينهما سورتا آل عمران، والنساء، وهما من طوال السور، إلا أن السورتين تأتيان بأسلوب مكرر ، ففي السورة الأولى (بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) .

ومن مفهوم هذا الأسلوب أنه ليس ثمة ما يمنع من رجوعهم عن اتباع

آبائهم ، إذ لم يبلغوا الدرجة القصوى في دعوى إيمانهم بالآوثان ، فاستعمل القرآن — في نفى هدايتهم — أسلوباً يناسب حالتهم التي لم تكن تبلغ النهاية في الرجوع عن اتباع آبائهم . والآية تلمح باتباع ما أنزل الله ، وهم يريدون أن يتبعوا ما وجدوا عليه الآباء والأجداد ، وهو موقف غير محسوم ، فقد ينتظر منهم أن يرجعوا عما هم عليه ، ويتبعون ما أنزل الله . خاصة وأن الآية تسألهم .. أيتبعون آباءهم حتى ولو كانوا أغبياء لا عقل لهم ، لم يبلغ النهاية في اليقين ؟ ..

أما التكرار في الآية الثانية (قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون) ، فالأسلوب فيه يفيد أن الكفار قد بلغوا النهاية في الاعتداد بالآوثان ، ولذلك أظهر الأسلوب أنهم قد قطعوا طريق العودة على أنفسهم (قالوا حسبنا) كما استعمل الأسلوب في نفى هدايتهم ، نفى العلم عن آبائهم (أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ...) ، وقد أشار الكرماني ، إلى هذا إذ يقول : إن نفى العلم أبلغ في درجات اليقين من نفى العقل ، لأن العلم فوق العقل في حالة اليقين ، (١) .

والتعقل قد يؤدي إلى قبول الشيء أو رفضه ، وهي مرحلة تردد بين هذا وذاك ، بينما العلم بالشيء حالة من حالات اليقين والاقتناع ، والالتقياد له .

فالتكرار هنا ضرب من ضروب المناسبة في استعمال الالفاظ ، فلكل حالة أسلوبها الذي تقتضيه ، ولا غرو في ذلك فالقرآن أدق وزناً لمعاني الالفاظ ، وأكثر مراعاة لمناسباتها .

١ — أنظر .. الكرماني : أسرار التكرار في القرآن ص ٢٤٨ تحقيق

وإذا كانت تلك الألفاظ قد تشابهت في أشـكالها ، فإنها قد أدت معاني ومفاهيم تختلف باختلاف مواقعها ، ومناسبتها ، وهكذا يأتي تكرار اللفظ دون المعنى .

ويشير ابن الأثير إلى عدم الدقة في تناول ظاهرة التكرار إذ يقول: « ولربما أدخل في التكرار ... ما ليس منه ، وهو موضع لم ينبه عليه أحد سوى ، (١) ، ثم يسوق بعض الآيات ... كما في قول الله تعالى: « ثم ان ربك الذين عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ، (الآية ١١٩ من سورة النحل) »

فالتكرار في لفظ (ان ربك) ، يبين أن ذلك أدل على المغفرة ، وكذلك قوله تعالى:

« لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ، (الآية ١١٨ من سورة آل عمران) »

والتكرار في (لا تحسبنهم) جاء لفت الانتباه ، وقد يظن أن ذلك من باب التكرار ، وهي ليست كذلك .

ويقول ابن الأثير ، وقد أنعت نظري فيها قرايتها خارجة عن حكم التكرار ، وذلك أنه لما طال الفصل في الكلام ، وكان أوله يقتصر إلى تمام لا يفهم إلا به ؛

١ — انظر .. ابن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ١٦/٣

ربما بعدها مطبعة نهضة مصر — ١٩٦٢

فالأولى في باب الفصاحة أن يعاد لفظ الأول مرة ثانية ، ليكون مقارناً لتمام
الفصل ، كي لا يحىء الكلام متشوراً ، لا سيما في (إن وأخواتها) فإن وردت
(إن) وكان بين اسمها وخبرها فسخة طويلة من الكلام ؛ فإعادة (إن) أحسن في
حكم البلاغة والفصاحة ، وكذلك يحسرى الأمر إذا كان خبر (إن) عاملاً في
معمول يطول ذكره ؛ فإن إعادة الخبر ثانية هو الأحسن . وعلى هذا جاء قول
الله تعالى :

« وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ
أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ
لِي سَاجِدِينَ ، (الآية ٤ من سورة يوسف) .

فلما قال (إنني رأيت) ، ثم طال الفصل ، كان الأحسن أن يعيد لفظ الرؤية ،
فيقول (رأيتهم لي ساجدين) ، (١)

ومن ذلك نرى أن اللفظ قد يكرر ليكون مناسباً للموقع الذي جاء فيه ،
أو يأتي في أسلوب طال فيه الفصل ؛ فيجئ إلى الارتباط به حتى لا يتفكك
الأسلوب ، وكلها أمور تدخل في باب الفصاحة والبلاغة .

وإن كانت لا تدخل في باب التكرار — كما ذكرنا — إلا أنها لون من
ألوان البيان ، تعمل على إظهار المعنى ومعرفة المقصود من ورائها .

ومن ناحية أخرى فإن التكرار يأتي في اللفظ والمعنى ، ولا يعد تكراراً
ما جاء في المعنى دون اللفظ .

كما في قول الله تعالى :

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
(من الآية ١٠٤ من سورة آل عمران)

فالدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف معنيان مكرران ، ولكتنا نقصد في هذا الباب التكرار في اللفظ وفي المعنى معاً .

ومن ألوان الإبانة والإظهار التدرج والترتيب الوارد في ألفاظ الآيات القرآنية ؛ ففي الآية الكريمة :

وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم والآتي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم
وربائبكم اللاتي في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
بين فإن لم تكونوا دخلتم بين فلا جناح عليكم
وسلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين
الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً ،
(الآية ٢٢ من سورة النساء)

تعمل الآية بياناً للمحرمات من النساء ؛ فتقرر في نفثة من الوحي تشريع الزواج بكل تفاصيله ؛ فينتظم السياق في كلمات مرتبة تتفق مع الغرض الذي سيقت من أجله .

وبنظرة فاحصة نلاحظ أن الآية قد احتوت حملاً كاملاً يستوعب كل الحالات التي أشارت إليها ، في ترتيب ينتظم درجات القرابة حسب أهميتها ؛ فقد عدت الآية ثلاث عشرة حالة ، إذ نرى في النص ترتيباً للحالات المحرمة

بدرجة القرابة العvisية ، ويشير « مالك بن نبي » (١) إلى أن الآية بدأت بالأم والبنات والإخت .. ثم بنت الأخ وبنت الاخت (من القرابة المباشرة) ، والمرضعة وأخت الرضاعة (من القرابة الرضاعية) ، وأم الزوجة أو ابنتها وزوجة الابن والجمع بين الزوجة وأختها (ودرجة القرابة هنا مقيسة بالنسبة للمرأة) ، ويلاحظ من خلال الآية في تصنيفها للمحرمات أفضلية رباط الذكر على رباط الأنثى ، فابنة الأخ تذكر قبل ابنة الاخت ، والقرابة المتصلة بالزوج قبل القرابة المتصلة بالزوجة مع أسبقية رباط الذكورة .

والترتيب يوضح لنا درجات القرابة في اتصالات يظهر فيها أهمية كل درجة ، فالترتيب والترتيب — في ذاته — ياعث على إثارة مفاهيم وإيضاحات لا تستشعر من خلال الألفاظ بدونه ، فقوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم) يشمل كذلك الجدات من قبل الأب أو الأم ، كما أن لفظ (بناتكم) يشمل بنات الأولاد ، ولفظ (أخواتكم) على إطلاق هذا اللفظ إنما يشمل الاخت الشقيقة أو التي تكون من أب ، أو تكون من أم .

وفي ذكر (بنات الأخ وبنات الاخت) إنما يدخل فيه أولادهم أيضا ، وهؤلاء من المحرمات بالنسب ، ثم يأتي بعد ذلك التحريم بالنسبة لصلة الرضاع ، وإن نزلت منزلة النسب ، إلا أنها تليها في الدرجة ، فجاء الترتيب شعرا بذلك ، وبعد ذلك تذكر الآية المحرمات بالمصاهرة (وأمهات نسائكم) ، فكان ترتيب الألفاظ على هذا النمط يوحى بمنازاة على الدلالات اللفظية ذاتها ، فالترتيب اللفظي في الآية يبين درجات القرابة والنسب من الأعلى إلى الأدنى ، وهو معنى مستفاد من الترتيب .

ويشير الباقلائي إلى أن : الاعتبار هنا هو نظم الخطاب وظهور الحكمة في الترتيب والمعنى ، وذلك حاصل في هذه الآية ... ألا ترى أنه بدأ بذكر الأم لعظم حرمتها ... ؛ فهي أصل لكل من يدلى بنفسه منها ، ولأنه ليس في ذوات الأنساب أقرب منها . ولما جاء إلى ذوات الأسباب الحق بها حكم الأم من الرضاع ، لأن اللحم ينشره اللبن بما يغذوه ، فيحصل بذلك أيضا لها حكم البعضية ، فنشر الحرقة بهذا المعنى وألحقها بالوالدة . وذكر الأخوات من الرضاغة ، فنبه بها على كل من يدلى بغيرها وجعلها تلو الأم من الرضاغة ... فلم تفك هذه الآية من الحكم التي تخلف حكمة الإعجاز في النظم والتأليف والفسائدة التي تنوب مناب المدول عن البراعة في وجه التوصيف ، (١)

وما نحن نرى أن الترتيب اللفظي في النص القرآني يحمل معنى ، ويسوق لنا دلالات لم تكن نعرفها إذا أغفلنا مغزى هذا الترتيب ؛ فكأن الترتيب كنمط من أنماط النظم القرآني ، إنما هو وسيلة يتوصل بها إلى إدراك كثير من المعاني التي تحملها الالفاظ القرآنية . وإن كانت هذه المعاني لا تدل عليها الالفاظ بمبناها ، فهي ملتفة حول اللفظ وكامنة في السياق الذي تأتي فيه .

وفي آية المواريث :

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت
واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منها السدس

١ - البلاقلاني : إعجاز القرآن ص ٢٠٧ تحقيق السيد احمد صقر دار المعارف ١٩٦٣ - القاهرة .

ما ترك إن كان له ولد وورثة أبواه فلا ماله الثلث فإن
كان له إخوة فلا ماله السدس من بعد وصية يوصي بها
أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تتروون أيهم أقرب لكم
نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ،
(الآية ١١ من سورة النساء)

نجد أنها تناولت بيان أنصبة الميراث ، وقد تقدم فيها ذكر الأولاد على من
عداهم إظماً - إزاراً لتلك المسئولية المباشرة وهي مسئولية الوالد عن أولاده .
وحقهم في الإرث مقدم على حق أى قرابة أخرى ، كما أن وجود الولد (الإبن
أو البنت) يقلل من نصيب الوالدين الذين يأتى ذكرهما بعد الأولاد .

فكان الترتيب بذكر الأولاد قبل الوالدين ، يعمل على ظهور المعنى
المستفاد من هذا الترتيب وهو أحقيتهم للميراث في المقام الأول ، وأن لهم فيه
النصيب الأوفر .

أما الوالدان فهما في الدرجة التالية في الميراث بعد الأولاد ، وقد عمل هذا
الترتيب على ظهور القاءة الشرعية في أن الفرع مقدم في الإرث على الأصل ،
بمعنى أن الولد مقدم في الإرث عن الجد ، ويتضح هذا في الآية التي ذكرناها .
ثم يأتى في الآية بعد ذلك التسلسل حسب درجات القرابة ومقدار الأنصبة ،
رعاية للمصلحة ، وتحقيقاً للنفع .

وإن كنا لم نتعرض لتفسير تلك الآية إلا أن هناك معايير بيّنة واضحة
تظهر من وراء التدرج اللفظي والاتصال من نقطة إلى أخرى في ترتيب غاية
في الإعجاز .

ولا ريب أن المتتبع لهذه الظاهرة يلحظ تواردها في الآيات القرآنية بعامة ؛
فكذلك الآية التي تناول بيان أوجه الاتفاق في الخير ، يقول الله تعالى فيها :

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذرى الفير
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلوة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والمساكين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين
صدقوا وأولئك هم المتقون .

(الآية ١٧٧ من سورة البقرة)

تأتي الآية بترتيب أوجه الخير حسب أهميتها ؛ فتبدأ بالإيمان بالله وهو
قمة أعمال الخير وأولها ، يلي ذلك التصديق بالغيب وهو الإيمان باليوم الآخر ،
وبالملائكة ، وهو تصديق لا يصل للعقل إلى الاقتناع به إلا إذا ثبت الإيمان
بالله أولاً . وامتلك هذا الإيمان على الإنسان كل جوانحه . ولا يخلو أن يكون
التصديق بالغيب درجة من الإيمان ؛ فكان الأحق أن يذكر الإيمان بالله أولاً .
ثم يأتي بعد ذلك ذكر الكتاب قبل ذكر الأنبياء ، فالتصديق بالكتاب منهج
لهدي بشكل عام وهنا قدم على ذكر الأنبياء ، لأن الكتاب وحي من الله وهو
أداة النبوة ، فكان الكتاب أولاً ، وتبليغ الأنبياء تال عليه . ثم يقتل بنا التسلسل
اللفظي إلى الأعمال السلوكية التي تعتبر ترجمة للأمر العقائدية المترتبة في
قلوب المثقين ، فتصبح علاقة دالة عليهم .

اتفاق المال — على حب الإنسان له وحرمة على اقتنائه — يكون للآقارب

بداية ، فهم أولى بالمعروف من غيرهم ، ومن بعدم يأتي ذكر المستحقين حسب مقدار الحاجة ، فتشير الآية إلى اليتامى (وهم الذين فقدوا آباءهم) ، وانقطع بهم المصدر المكلف بالإتفاق عليهم ، ثم تذكر المساكين (وهم الذين لا مال لهم) ، وهناك فرق بين اليتيم والمساكين ، فالأول انقطع به مصدر الإتفاق ، وأصبح في حاجة ملحة إلى مساعدته ، يستحق المعونة قبل غيره . والثاني انعدم المال من بين يديه إلا أن مصدر الاتفاق ما زال موجوداً ، وقد يتمكن من الإتفاق في يوم ما ، ولذا فهو يلي اليتيم في درجة الحاجة ، وتأتي بعد ذلك بذكر ابن السبيل (وهو المسافر الذي انقطع عنه المال) ، ثم يأتي ذكر من يسألون بدافع الحاجة وهم (السائلين) ، ثم تخلص الأسرى والآرقاء بالفداء ، فأظهرت الآية ترتيب ملحة الحاجة من الكثرة إلى القلة .

وتأتي الآية بعد ذلك بذكر أنواع العبادات ، لأن العبادات لا تظهر قيمتها إلا في السلوك الطيب والعمل الخير ، وهو من وجوه البر أيضاً . يأتي ذكر الصلاة قبل غيرها من العبادات نظراً لأهميتها ، فهي سلوك تعبدي لا يسقط عن الإنسان كغيرها من العبادات التي لا يكون التكليف بها إلا في ظل ظروف معينة ، فالزكاة لا تجب إلا بتوفر النصاب والمدة ، والحج لا يكون إلا على المستطيع . والصلاة هي عماد الدين ، ومن أقامها فقد أقام الدين ، ولذا فقد قدمت على غيرها من العبادات . ويأتي بعد ذلك — في الآية الكريمة — الوفاء بالعهود ، وتلك صفة يلتزم بها المرء إذا ما تأصل فيه الأداء التعبدية الذي يفرس فيه خاصية الوفاء والقيام بالواجب ؛ فأتى ذكرها بعد ذكر العبادات .

وقد تأتي الآية القرآنية تتناول مرقعاً من المراتف ، وتأتي كذلك الألفاظ في الآية ترتب أحداثه ، وتنظم مواقفه ، كما في قول الله تعالى :

وكأين من بنى قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب
الصابرين ،
(الآية ١٤٦ من سورة آل عمران)

تشير الآية إلى موقف المقاتل في حالته المتابعة ، فحالة الهزيمة أمام الأعداء تبدأ بالجبن وهو الرجوع عن مواجهة العدو ، وهي حالة عبرت عنها الآية الكريمة بكلمة (الوهن) أى فتور الهمة عند القيام بالعمل وهو نوع من الجبن ، وهذا التعبير (فما وهنوا) يفيد أنهم لم يجبنوا ، ولم تضعف هممهم لما أصابهم من القتل والجراح ، وتلك هي الحالة الأولى التى تعترى المقاتل .

أما إذا توافرت حالة الوهن هذه عند المقاتل تراجع عن الجهاد ، وأصبح ضعيفاً غير قادر على المواجهة ، فتكون الحالة الثانية المترتبة على الموقف الأول هي حالة الضعف التى عبرت عنها الآية (وما ضعفوا) ، ثم تذكر الآية الموقف الأخير (وما استكانوا) ، والاستكانة هي الذل والخضوع للعدو ، وهو أمر واقع لا محالة إذا ما وهن المقاتل وضعف ، وعلى هذا يتضح لنا أن أولى خطوات الهزيمة هي الرجوع عن المواجهة والتصدي للعدو جيباً ، ثم التراجع عن الإقدام ضعفاً ، ثم الهزيمة والخضوع . ومن الواضح أن الآية نفت عنهم تلك المواقف التى تؤدى إلى هزيمتهم ، وهي أحوال إذا ما تخلص المقاتل منها كان النصر نتيجة متوقعة له . وفى نهاية ترتيب النقاط الآية تأتى الناصلة المناسبة (والله يحب الصابرين) أى هؤلاء الذين استطاعوا أن يتحملوا الشدائد والأموال فى سبيل الله ونصرة الأنبياء .

وهكذا تأتي الآية، ينتقل المعنى بين ألفاظها في ترتيب وتنظيم، بحيث يكون المعنى الأول سبباً يؤدي إلى المعنى الثاني وهكذا ... تأتي المعاني في كلام آخذ بعضها برقاب بعض؛ فيأتي الموقف بيناً، واضحاً دون قطع أو استئناف، وإنا انسياب في اللفظ والمعنى معاً. وذلك أيضاً لون من ألوان الفصاحة والبلاغة في بيان القرآن، يسميه البلاغيون (التخلص)، وهو الانتقال بما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل بحيث يتم الانتقال من معنى إلى معنى آخر في دفعة وسهولة، ولا يشعر السامع بهذا الانتقال من المعنى الأول إلا وقد جاءه المعنى الثاني في سر وسلاسة لشدة الالتصاق بين تلك المعاني؛ فيسري المعنى المطلوب في تماسك وتلازج لا عشرة فيه، ولا انقطاع في سياقه.

وإلى هذا التخلص يشير ابن الأثير، إلى قول المتنبى عند مدحه لابي أيوب أحمد بن عمران.

ومطالب فيها الملاك أيتها	ثبت الجنان كأتى لم آتيا
ومقانب * بمقانب غادرتها	أقوات وحش كن من أقواتها
أقبلتها عزز الجياد كأنما	أيدى بنى عم - ران في جبهاتها
السابتين فروسة كجلودها	في ظهرها والطن في لباتها
فكانها تتجت نقيماً تحتهم	وكأنهم ولدوا على صواتها
تلك النفوس الغاليات على الملا	والجمود يغلبها على شهواتها
سقيت مناقبها التي سقت الوري	ييدى أوى أيوب خير نباتها

فالنظر إلى هذين التخلصين البديعين - في كلام المتنبى - فالأول خرج

* مقانب جمع مقنب .. وهو الطائفة من الخيل تجتمع للغارة.

به إلى قوم المدوح ، والثاني خرج به إلى نفس المدوح ، وكلاهما قد أغرب فيه كل الإغراب ، (١) .

وقد ذكر ابن الأثير أن هذا اللون البلاغي قد استخدمه الأدباء ولكنهم لم يوفقوا فيه تمام التوفيق ، وكذلك الشعراء متفاوتون في هذا الباب ، وقد يقصر عنه الشاعر المفلق المشهور ، بالإجادة في إيراد الألفاظ واختيار المعاني كالبحرئى ، فإن مكانه من الشعر لا يجمل ، وشعره هو السهل للمتبع الذى تراه كالشمس قريباً ضوءها بعيداً مكانها ، وكالفناء ليناً مسها ، تخشاً سنالها وهو على الحقيقة قينة الشعراء في الإطراب ، وعنازيم في الإغاء - راب . . ومع هذا فإنه لم يوفق في التخلص من النزول إلى اللدج بل اقتضبه اقتضاباً . . (انتهى كلام ابن الأثير) .

وهكذا فإن الأدباء والشعراء على قدر فصاحتهم ، وتمكنهم من اللسان العربى إلا أنهم اختلفوا وقصروا في حسن التخلص ، والموقف هنا تعلو فيه الشهادة بالإعجاز القرآنى في فصاحته وبيانه ، فعندما تسلك الآيات هذا المسلك ، تنساب الكلمات في عقد منتظم انتقالاً من غرض إلى غرض في وحدة تؤدي بالضرورة فكرة واحدة ، وأحياناً مجموعة من الفكر المنتظمة في أسلوب تتناسك فيه حلقات هذه الفكرة ، وتوضح فيه العلاقة القائمة بين تلك الحلقات .

ويقول الزركشى : إن من أحسن ما جاء في هذا الباب (وهو التخلص) قول الله تعالى :

« الله نور السموات والأرض مثل نورة كمشكاة فيها

مصباح المصباح في زجاجة الزجاج كأتها كوكب درى
 يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور
 يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
 والله بكل شيء عليم .

فإن فيه خمس تخلصات ، وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيلة : ثم تخلص
 منه إلى ذكر الزجاج وصفاتها ، ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة ، ثم تخلص
 من ذكرها إلى صفة الزيت ، ثم تخلص إلى صفة النور وتضاعفه ، ثم تخلص
 إلى نعم الله بالهدى على من يشاء ، (١) .

وعندما ننظر إلى تلك الآية نترك أن المعاني الواردة بها متألقة خلصت إلى
 تمثيل الهداية بالنور عندما جرت مجرى المثل في آخر الآية ، وهذا نوع من
 التلخيص يدور حول فكرة واحدة .

وقد تأتي بعض الآيات تتناول أكثر من فكرة ، يتضح ذلك في قول
 الله تعالى :

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واحتموا لكفرنا
 عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم .
 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل
 إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن
 تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم
 ساء ما يعملون ،

(الآيتان ٦٥ ، ٦٦ من سورة المائدة)

فانظر كيف يتعلق الكلام ببعضه ببعض، ولم يكن على تمامه في الآية الأولى؛ فتأتي الآية الثانية مكملة للعرض، ومفسرة له ويظهر أيضا الارتباط في إتيان الثانية على سبيل التأكيد كذلك .

الآية الأولى تتكلم عن الوعد في زيادة تقرير للوعود به ، وتأكيد لوقوعه، ثم يقتضي حسن التخلص أن ينتقل إلى بيان الوعيد وهو الجزاء الواقع على طائفة الكفر والتكذيب ، ولا غرو فإن المقابلة أوقع تأثيراً في النفس البشرية ، تعتبر حافزاً على العمل عندما يظهر جزاء الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة .

وقد يأتي «التخلص» في شكل جواب يرتبط بما قبله ، كما في قول الله تعالى :

« قال انظرنى الى يوم يبعثون . قال انك من المنظرين ،

(الآيات ١٤ ، ١٥ من سورة الاعراف)

ففي الآية الأولى يبدو التساؤل الذى يحتاج إلى رد شاف واف ؛ فتناول الآية بعدها هذا الجواب .

ويؤدى كذلك حسن التخلص والانتقال إلى ترابط بين الآيات بعضها مع بعض ، كما في قول الله تعالى ،

« وإذا آتيناكم من لدنا أجراً عظيماً . ولهديناكم

صراطاً مستقيماً ،

(الآيات ٦٧ ، ٦٨ من سورة النساء) .

ويظهر الارتباط في هاتين الآيتين في شكل عطف الثانية على الأولى ، والعطف هو لون من ألوان الاشتراك في الدلالة ؛ فيظهر من خلال الترابط والتماسك بين الآيتين : وهذا يعنى أن الكلمة القرآنية مترامة متباعدة ، وكذلك الآيات .

وفي بعض الأحيان يظهر هذا التماسك في علاقة التضاد ، كذكر المغفرة والعذاب في قول الله تعالى :

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ،

(الآيات ٩ ، ١٠ من سورة المائدة) .

فتشير الآيات إلى الرغبة والرغبة في مقابلة يظهر فيها موقف كل من الفريقين من الذين آمنوا، والذين كفروا ، وفيه تشير الآيات إلى جزاء العمل الذي يستحقه كل منهم .

وهذه العلاقات على اختلاف أنواعها تعمل على زيادة توضيح المعنى ، وبيان المقصود من وراء النص .

وقد تأق الآيات ، ولكن لا يظهر فيها هذا الارتباط — الذي أشرنا إليه — بشكل واضح ، فيحدث ما يشكل الأمر على القارئ أو السامع ، إلا أنه إشكال سرعان ما يزول إذا تدبرنا تلك الآيات ، وأمعنا النظر فيما تشير إليه من معنى .

وعندئذ يحتاج الأمر إلى شرح وإيضاح ، (وكما قلنا) ليس الخفاء في النص، ولكن الخفاء عند من يتصدى لهذا النص .

فمن ذلك قول الله تعالى في مطلع سورة الإسراء :

وسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من

آياتنا إنه هو السميع البصير . وآتينا موسى الكتاب
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني
وكيلا . ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً
شكورا ،

(الآيات ١ ، ٢ ، ٣ من سورة الاسراء)

ويبدو الإشكال في العلاقة، أو الترابط بين الآية الأولى وما بعدها. إذ تخبر الآية
الآية الأولى بأمر الإسراء ، بينما تتحدث الثانية عن أمر موسى عليه السلام
وما أنزل إليه ، .. فما العلاقة إذن بين هذين الموقفين .. ؟

وعندما نتدبر هذه الآيات نجد أن الله تعالى أسرى بمحمد عليه الصلاة
والسلام ليطلع على أشياء من الغيب يراها بعيني رأسه ، ويقدم بين يديه وقائع
خلت ومضت فيخبره بها بيانا .

حتى تكون أخباره عن تلك المعجزة برهانا عليها وتصديقا بوقوعها .. ،
وهكذا كان اطلاعه على بعض الآيات ، حتى يمكنه أن يقدم ذكرا بين قومه ،
ومن بين تلك الأخبار البشارة بالسلفة موسى وقومه؛ فتحدث الآية التالية عما حدث
حتى يكون إخبار محمد عليه السلام لتلك القصة آية أخرى من آيات النبوة .

والعلاقة هنا بين تلك الآيات — عندما نعيها ونذكرها — نجد أنها عامل
من عوامل التوضيح ، إذ أنها أظهرت موقفا من مواقف الرسول عليه السلام
حين أسرى به ، ومارآه من أشياء لم يكن يعلمها لولا أن أطلعه الله عليها .

وهناك توضيح آخر يشير إليه الزركشي وهو أنه أسرى بمحمد كما أسرى
بموسى من مصر حين خرج منها خائفا يترقب ، ثم يذكر بني إسرائيل بنعمته

عليهم قديماً حين نجاهم من الفرق... إذ لو لم ينج آباهم من أبناء نوح لما وجدوا ، (١) .

والزركشى يتناول العلاقة بين الآيات هنا من جانب المشابهة والمماثلة بين الحديثين ، فكلاهما يمثل الانتقال من مكان إلى مكان ، بيد أن التشابه — بين انتقال محمد وانتقال موسى تشابه مع الفارق ، إلا أنه لون من ألوان الزبط بين الآيات .

ويشير بعض المفسرين إلى هذه العلاقة في قولهم : لما ذكر الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ فعندما ذكر المسجد الأقصى ، وهو قلب الأرض المقدسة التي أمكنها الله بني إسرائيل ، جاء الحديث عنهم في مكانه المناسب من سياق السورة ، (٢)

ومما اختلفت الآراء أو تنوعت حول توضيح نوع الارتباط بين هذه الآيات ، إلا أننا نلاحظ توافقاً على وجه ما ، وتربطاً بينها ، وقد يظن صاحب النظرة الحافظة والنزعية أن هناك تباعداً بين الأحداث التي تتناولها تلك الآيات وإن بدا هذا التباعد من الناحية اللفظية على أثر تلك النظرة النزعية من القارئ العاصي ؛ ولكن تدبر الآيات ، ومحاوله دراسة ظروف النص ، وتفسير أغوار المعنى ، ينفي أي تنافر أو تباعد بين الآيات ، وسرعان ما يطمئن المرء إلى وجود صلة ، ووقوع علاقة ، وتوفر مناسبة . وفي ذلك يقول القاضي أبو بكر الباقلاني :... هذا خروج لو كان في غير هذا الكلام لتصور في صورة المنقطع ،

١ — الزركشى : البرهان ٤٢/١

٢ — محمد علي الصابوني : صفوة التفسير ١٥٢/٢

وقد تمثل في هذا النظم لبراعته وعجيب أمره وموقعه ما لا يتفك منه القول، (١)،
مشيراً بذلك إلى الترابط والتلاحم الموجود في النظم القرآني .

فواصل التي :

وموضوع الترابط في النظم القرآني ، يدعونا إلى الكلام عن مدى توافق
فاصلة الآية مع ما تحمله تلك الآية من معاني ودلالات .

فن بديع ما نرى من أمر هذا التلازم والتوافق والتعاقب بين الالفاظ
القرآنية ، تلك الفواصل التي تنتهي بها الآيات ، ومدى ملامتها لبقا الآية
القرآنية ، ومساهمتها في استكمال الفكرة فيها ، وتوضيحها لمعنى الآية ومقصدتها .
وفي التعريف بها يقول الباقلاني : « وأما الفواصل ، فهي حروف متشكلة في
القاطع ، يقع بها إتمام المعاني ، وفيها بلاغة ، » (٢) وهكذا نجد أن لفظة في
آية القرآنية إلى جانب ما تضيفه من جمال ودعوة في التعبير القرآني ؛ فإنها
أيضاً حامل من عوامل إظهار المعنى ، تعمل على إظهار المعنى الوارد في الآية
وتلازمة تمام الملائمة .

انظر قول الله تعالى

« ورد الذين كفروا بغيظهم لم يبالوا غيراً »

١ - أبو بكر الباقلاني : إعجاز القرآن ص ٢٠٩ تحقيق السيد أحمد صقر
دار المعارف ١٩٦٢ - القاهرة .

٢ - أبو بكر الباقلاني : إعجاز القرآن ص ٢٧٠ تحقيق السيد أحمد صقر
دار المعارف ١٩٦٢ - القاهرة .

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً
عزيزاً ،

(الآية ٢٥ من سورة الاحزاب)

وفي ذلك يقول الزركشى : فإذا لم تكن الفاصلة (وكان الله قوياً
عزيزاً) واقتصر الكلام على قوله (وكفى الله المؤمنين القتال) لا وهم ذلك بنقض
الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت سبب رجوعهم . .
وأن هذا أمر اتفأق . ولكن الله تعالى أخبر في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة
والعزة ليعين المؤمنين ويريدهم يقيناً وإيماناً على أنه الغالب الممتنع ، وأن حربه
كذلك . وأن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقاً ؛ بل هي من إرساله سبحانه على
أعدائه كمادته ، وأنه ينوع النصر للمؤمنين ليزيدهم إيماناً وينصرهم مرة
بالقتال كيوم بدر ، وقارة بالريح كيوم الاحزاب ، وقارة بالرعب كعبي
النضير ، وطوراً ينصر عليهم كيوم أحد تعريفاً لهم أن الكثرة لا تغنى شيئاً ،
وأن النصر من عنده كيوم حنين ، (١) .

والآية تفيد أن الله تعالى رد الاحزاب الذين قالبوا على غزو المدينة ، ولم
ينالوا شيئاً ، بل أرسل الله عليهم الريح والملائكة حتى ولوا الأدبار منهزمين .

ومن الواضح أيضاً أن الفاصلة تابعة للمعاني التي وردت في الآية ؛ فتعمل
على بيانها وإيضاحها ، وتساهم في فهم المقصد من ورائها ؛ فتقع من الآية
موقع المناسبة . كما تعمل الفواصل في الآيات القرآنية على تقديم الأسلوب

القرآني في إرتفاع جميل يحفز الهمم ويشير الانتباه عند متلقيه ، وهـ - و لون من ألوان التعبير الذي يؤثر في مستمعه .

وقد استعمل الكهان عند العرب القدماء السمع - وهو لون من ألوان الإيقاع اللفظي - في لغة وثنية يؤثرون بها على الناس ويحاولون تضليلهم ، إلا أن إرتفاع الفواصل القرآنية إيقاع يشير الهمم ، ويحفز إلى تنقي دعوة الحق لا الضلال ، كما نلاحظ أن الفاصلة في الآية القرآنية لها دور في تفسير النص القرآني ؛ فهي كما تشير الانتباه في إيقاعات داخل الأسلوب القرآني ، تعمل كذلك على زيادة الإيضاح أو التأكيد لما جاء من مفاهيم في الآية القرآنية .

والقرآن قد نزل منجما ؛ فتمثلت طبيعته في وحدات متتالية ، وجاءت تلك الوحدات في فواصل جديدة بالنظر والاهتمام .

ولا شك أن كتاب الله - من هذه الوجهة - يبين سائر الكلام ففي آخر كل آية تأتي الفاصلة في أسلوب فريد ، يخرج عن العادة المألوفة في النظم ، وبطريقة تقع بها مرقعا جميلا ، وهو النظم الذي اختص القرآن به ، وهو وجه من وجوه الإعجاز فيه .

ويقول الرماني ، والفواصل بلاغة ، والأسجاع عيب ، وذلك أن الفواصل تابعة للمعنى ، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها ، (١) وهو قول أشار إليه الباقلاني أيضا ؛ فالمشتغلين ببلاغة القرآن يلتفتون دائما إلى تلك الطبقة العليا التي يحفلها القرآن في مجال البلاغة والفصاحة .

ولم تكن الفواصل من قبيل المتعقبات اللفظية والترصيعات البديعية التي

١ - - الرماني والخطابي : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ٩٧ تحقيق

خلف الله ، د. زغلول سلام دار المعارف مصر ١٩٦٨

تعنى بالشكل دون المضمون ، ولكنه امتزاج بين اللفظ والمعنى ، وتألف
لا يعضى فيه أحدهما على الآخر ، ولا يتردد فيه اللفظ على المعنى أو العكس .

والفاصلة تختلف عما هو مألوف في السجع ، إذ السجع يظهر فيه التكلف دائماً
وينصاع فيه المعنى لمتطلبات الأشكال اللفظية .

وقد عارض ابن سنان الخفاجى هذا الحكم على السجع بأنه عيب ، والفواصل
بلاغة ، وأن السجع تتبعه المعانى ، والفواصل تتبع المعانى ، وأشار بالأولى يؤخذ بهذا
الحكم على إطلاقه . وفى ذلك يقول ابن سنان : الذى يجب أن يحذر فى ذلك أن
يقال : إن الأسجاع حروف متماثلة فى مقاطع الفصول ، والفواصل على ضربين
ضرب يكون سجعاً وهو ما تماثلت حروفه فى المقاطع ، وضرب لا يكون
سجعاً وهو ما تقابلت حروفه فى المقاطع ولم تماثل ، ولا يخلو كل واحد من
هذين القسمين - أعنى المتماثل والمتقارب من أن يأتى طوعاً سهلاً وتابياً للمعنى
وبالضد من ذلك ، حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى ، فإن كان من القسم الأول
فهو المحمول الدال على الفصاحة وحسن البيان ، وإن كان من الثانى فهو
مذموم مرفوض . فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من القسم المحمود لعل
فصاحته ، (١) .

ويبدو أن أساس الاعتراض هنا يدور حول بعية للمعنى ؛ فإن كانت المعانى
تابعة للأسجاع أو الفواصل فهذا هو العيب ، وأما إذا كانت الأسجاع والفواصل
تابعة للمعنى ؛ فإن ذلك من بليغ الكلام وفصيحه .

١ — ابن سنان الخفاجى : سر الفصاحة ص ٩٦ شرح وتمحيص عبد اللطيف

والشهادة ثابتة قاطعة بأن نظم القرآن من عذا الضرب البليغ ، ولذا هنا
بصدد المقارنة بين نظم القرآن وغيره من النظم لنصل إلى تفرد القرآن في
بلاغة أسلوبه ، وإعجاز نظمه ، فتلك مسألة تناولها العلماء قديما وحديثا وأصبحت
في تواترها وشهرتها لا يختلف حولها أحد .

والذي يعني هنا هو القول بأن الفاصلة تابعة للمعنى الوارد في الآية ،
والتبعية راجعة إلى توضيح ما جاء في الآية وبيانها والتأكيد عليه .

من الأمثلة الدالة على ذلك ، قول الله تعالى :

« إني وجدت امرأة تملكهم وأوقيت من كل
شئ ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها
يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم
الشيطان أعمالهم فصدم عن السبيل فهم لا
يهتدون . ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحب
في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما
تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش
العظيم ،

(الآيات من ٢٢ — ٢٦ من سورة النمل)

في الآية الأولى تبدل الفاصلة على ذلك القدر العظيم الذي كانت عليه ملكة سبأ
وما لها من سطوة وسلطان في قومها ، ويقول الطبري (١) في تفسيره العرش
العظيم ، إنه العظيم في قدره وخطره ، وهكذا تبين الفاصلة ما كانت عليه تلك

الملكة من شأن عظيم وخطير بين قومها ، والفاصلة توافق كذلك ما يأتي في الآية التالية؛ ففيها إشارة أشد وأخطر ألا وهي عبادتها، وقومها، الشمس من دون الله ؛ فالسجود لغير الله أشد وأعنى في الضلال والجحود ، وهو انتقال يظهر فيه توجيه التبكيك والتوبيخ ، كما لو قلت لشخص : إنك رجل عظيم الشأن وتقوم بهذه الأعمال الدنية .

فهى ملكة لها من الجاه والسلطان والسيطرة ما لها ، وإنما العجب كل العجب هو أن ينعدم عندها وعند أتباعها للتمييز بين الحق والباطل وأنهم يتيهون فيما زينه لهم الشيطان ، وصرفهم عن عبادة الله . ثم تأتي فاصلة الآية الثانية (فهم لا يهتدون) دليل على أن عبادتهم للشمس إنما هى غواية الشيطان ، وصده لهم عن الطريق القويم ؛ فأضحوا بعيدين كل البعد عن الهدى ودين الحق ، والهداية هى الامثال لله تعالى . . فما أنسب الإتيان بلفظ الجلالة فى مطلع الآية الثالثة (ألا يسجدوا لله) مع اقتران لفظ الجلالة بما يستحق من العبادة والاتجاه إليه وحده ؛ فكيف بهم يسجدون للشمس ، ولا يسجدون لله الخالق العظيم الذى يعلم ما يخفى وما يظهر وما يسر وما يعلن . والفاصلة موافقة لهذه المعاني تمام للوافقة .

وفى مطلع الآية الأخيرة تكرر ذكر (الله) تأكيداً لعبادته ؛ وأنه هو الإله الواحد الأحد ، المتفرد بالعظمة والجلال ، وهو رب العرش العظيم . كررت الفاصلة الأخيرة ذكر (العرش العظيم) ، حتى يتأكد فى نفوس هؤلاء هدف المخاطبة الإلهية فى معرفة الخالق الذى لا يعبد سواه . . فشتان ما بين عرشك أيتها الملكة، المصنع والمكمل بالجواهر والكلية . . من عرش الله تعالى . من هذه الآيات يتضح لنا قرابط الفواصل مع المعاني السابقة عليها واللاحقة

بها ، في مناسبة بدیعة وحسن تخلص ، ووقع يعمل على تماسك المعنى وزيادة
الوضوح فيه :

وتأتى الفاصلة كذلك في تألف وانسجام بين الآيات . . لم نعهد ذلك في
أسلوب غير الأسلوب القرآنى ، وإن كانت المناسبة اللفظية أمر . مستحب . في
سياق الأسلوب ، إلا أنها في الأسلوب القرآنى تأتى فى أبلىغ معنى ، وفى أجمل
صورة ، كل لفظ مستقر فى مكانه ، مطمئن فى موضعه ، غير فافر ولا قلق .

يتعلق اللفظ باللفظ ، والمعنى بالمعنى ، فى سمى رائع يخالط القلوب والأفكار .

وفى آية أخرى نرى قول الله تعالى :

« قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك

ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا

ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد ، »

(الآية ٨٧ من سورة هود)

فاصلة الآية هنا تقع موقع المناسبة ، وتهم فى إيضاح المعنى المقصود ؛
فقد أتت الفاصلة (الحليم الرشيد) على لسان قوم شعيب وتغنى السخرية
والاستهزاء ، وأن ما أمرهم به شعيب لا يصدر عن عاقل — كما يزعمون —
فكيف يأمرهم شعيب بترك ما كان يعبد آباؤهم وأجدادهم — وهو طريق
الجادة فى نظرهم — ويريد أن يصرفهم عن دينهم الذى يزعمونه وهو الرجل
العابد الناسك الذى يستحق ثقتهم . وأنت يا من تتصف بالعقل والآناء ، وبالمقدرة
على التصرف والتمييز ، تأمرنا بترك ما وجدنا عليه الآباء والأجداد . . ولما
كانت الآية تأتى بذكر العبادة ، وذكر التصرف فى الأموال ، اقتضى ذلك أن
يأتى ذكر الحليم والرشيد ، على توالى تلك اللفاظ ، فى ترتيبها ليناسب اللفظ الأول

مقام العبادة ، ويناسب اللفظ الثاني موضوع التصرف في الأموال . وهكذا نرى تناسقاً وتناسباً بين المعاني الواردة وبين الفاصلة .

وفي موضع آخر يقول الله تعالى :

وَأُولَئِكَ يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ . أَوَلَمْ يَسِرُوا أَنَا
نَسْرُقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ
زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا
يُبْصِرُونَ ،

(الأيتان ٢٦ ، ٢٧ من سورة السجدة)

تأتي الآية الأولى في مجال العبرة والعظة .. أَوَلَمْ يَرْشِدْ هَؤُلَاءِ مَا يَسْمَعُونَهُ
مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ وَكَذَّبُوا بِالرَّسْلِ ؛ فَأَهْلَكْنَاهُمْ وَدَمَرْنَاهُمْ ، وَكَانَ فِي إِهْلَاكِهِمْ
دَلَالَاتٌ عَظِيمَةٌ عَلَى قُدْرَتِنَا . وما من شك في أن العبرة والعظة نصيحة تلقى على
الاسماع .. فتأتي الفاصلة (أَفَلَا يَسْمَعُونَ) ، وهي تناسب الموقف غاية
المناسبة .

أما الآية الثانية فتأتي مبينة كمال قدرة الله ، إذ تألفت النظر إلى رؤية الماء
وهو يسقى يابس الأرض ، فينبئها ، وهو موقف يستدعي الرؤية البصرية ،
فتكون الفاصلة (أَفَلَا يَبْصُرُونَ) وعلى هذا النمط يأتي التوافق والتناسب بين
الآيات وفواصلها .

ويذكر السيوطي في هذا الباب قول الله تعالى :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

ثم جعلناه نقطة في قرار مكين : ثم خلقنا
النطقة علة فخلقنا العلة مضة فخلقنا
المضة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ،

(الآيات من ١٢ - ١٤ من سورة المؤمنون)

ثم يقول السيوطي : إن في هذه الفاصلة التمكين التام المناسب لما قبلها ،
وقد رآه بعض الصحابة حين نزل أول الآيات إلى ختمها ، فـ ل أن يسمع
آخرها ، فأخرج ابن أبي حاتم عن طريق الشعبي عن زيد بن ثابت ، قال :
أملى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات (ولقد خلقنا ... إلى
قوله ... خلقا آخر ...) ، قال معاذ بن جبل : فتبارك الله أحسن الخالقين .
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له معاذ : مم ضحكت يا رسول
الله ... ؟ قال : بها ختمت ، (١) .

ويطلقون على مثل هذه الصورة الإسلامية (المطمع) - بضم الميم الأولى ، وكسر
الميم الثانية - لأن صدره مطمع في عبادة (٢) .. ، وأي مناسبة تلك التي تحفز
بالسامع إلى النطق بما هو منتظر. وإن دل هذا فإنما يدل على توافق النظم للقرآن
وترابطه، وتماسك ألفاظه، حتى إن اللفظة تستدعي اللفظة، والمعنى يستدعي المعنى.

وانظر أيضاً قول الله تعالى :

وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه

١ - السيوطي : الاتقان ١/٢٠١

٢ - الزركشي : البرهان ١/٩٥ (القول منسوب إلى القاضي أبو بكر محمد
ابن خفاف المعروف بوكيع ، وله مصنفات في علوم القرآن) .

شراب ومنه شجر فيه تسمون . نبت لكم
به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب
ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم
يتفكرون ،

(الآيتان ١٠ ، ١١ من سورة النمل)

تأتي الآيتان تكمل إحداهما الأخرى في أسلوب يوضح لنا قدرة الخالق ..
وما أسبع نعمة على خلقه ١ .. ، وجاءت الفاصلة في الآية الثانية (لقوم
يتفكرون) لتسوق في كلمتين اثنتين موقفا من أخطر اللواقف وأهمها ، وهو
التفكر والتدبر في آيات الله . وإذا انصرف الناس عن تدبر آيات الله ، وتناولوها
بفكر سطحي ، كأن يرجعون تلك الحوادث أو الظواهر من إنزال الماء أو
نبت الأشجار إلى طبائع الفصول وحركات الشمس والقمر .. كأصحاب
المذهب الطبيعي ؛ فإن الفاصلة التي انتهت بها الآية قد قامت بطرح القضية أمام
النظر والفكر للتأمل ..

فإن كانت تغيرات الظواهر والحوادث مرتبطة بحركات الأفلاك .. ألا يثير
هذا تساؤلا .. وهو .. كيف حدثت حركات الأفلاك هذه .. ؟ ألم يكن
حدوثها بسبب أفلاك أخرى .. والأفلاك الأخرى بسبب أفلاك غيرها ..
وهكذا يلزم التسلسل ، وهو تحليل باطل (١) .

أما إن كان هذا كله بسبب خالق قادر حكيم ، لتوصلنا إلى الغاية الأولى ،

١ — انظر - السيوطي : الاتقان ١٠١/٢ (بتصرف)

الزركشي : البرهان ٨٤/١

وهي وجسود الله تعالى الخالق المدير الذي يسير الأفلاك ، وإليه يرجع الأمر كله .

وبالنظر إلى الآية التي بعدها، نجد أنها تؤكد وتوضح ما يتوصل إليه الفكر الراجح من طريق الحق والصدق معترفاً بالله تعالى ، وتلك هي قول الله تعالى :
 . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر
 والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات
 لقوم يعقلون ،

(الآية ١٢ من سورة النحل)

ففي فاصلة الآية عرض للقضية على أصحاب العقول ، والعقل هو الأداة المميزة عند الإنسان ؛ فإن كان الفكر هو مجال النظر ؛ فإن العقل هو الذي يميز — من خلال هذا المجال — الصواب من الخطأ ، والحق من الباطل وكأنما يقال .. إن كنت عاقلاً فاعلم أن التسلسل باطل ، ولذا يجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون الإله القادر هو موجدتها . وهنا يشير السيوطي بقوله : ... ومن جهة أخرى .. إذا نسبنا تأثير الطبائع إلى جميع أجزاء ورقة النبت الواحدة من الورد (مثلاً) ، لكان للتأثير واحداً من ناحية الشكل واللون ، ولما وجد تفاوت في أوراق نبتة الورد ، إلا أننا نجد في الورد رجحاً في غاية الحرارة ، والوجه الآخر في غاية السواد ، فلو كان المؤثر موجباً بالذات لامتنع هذا التفاوت — كما قلنا — ولكن المؤثر قادر مختار ، يوضح ذلك أيضاً قوله تعالى في الآية بعد ذلك :

.. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن

في ذلك لآية لقوم يتذكرون ،

(الآية ١٣ من سورة النحل)

.. كما أن الفاصلة أيضا في هذه الآية تقول .. تذكر ما رسخ في عقلك ؛
وراجعه بينك وبين نفسك متديرا متذكرا أن الواجب بالذات والطبع لا يختلف
تأثيره ، ولا يتفاوت ، أما عندما نرى اختلاف التأثيرات وتفاوتها ، علمنا أن
المؤثر لم تكن الطبائع ، ولكن هو الله الذي خلق كل شيء مختلف الألوان والطعوم
رب الكون كله تزهت ذاته وتعالى قدرته ، (١) .

وهكذا نرى أن معرفه دور الفواصل فيما تحمله من معنى متفق تماما مع
سياق الآية ، وموضح لما جاء فيها ، وهو من العوامل التي تساعد على فهم وإدراك
مقصد الآية القرآنية . وقد تحمل الفاصلة طاقات دلالية يمكن أن نتعرف عليها
إذا دققنا الفهم وأمعنا النظر ، وبالتالي فإن ذلك يساعد على جلاء الأمر ومعرفة
ما ترى إليه الآية ..

أقرأ معنى قول الله تعالى :

« إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم
فإنك أنت العزيز الحكيم »

(الآية ١١٨ من سورة المائدة)

يتضح أن الآية تحمل في مضمونها معنى الغفران ؛ فمن المناسب أن تكون
الفاصلة (الغفور الرحيم) ، ولكننا إذا تدبرنا الآية ، وأدركنا المقصد الذي
جاءت من أجله ، عرفنا أنه لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فرقه أحد
يرد عليه حكمه ، وهو الله العزيز الغالب ، والحكيم الذي يضع كل أمر في
نمايه ؛ فجاءت الفاصلة موافقة لذلك (العزيز الحكيم) ، فكلمة (الحكيم)

لون من ألوان الاستعاضة المحسن ، بمعنى إن تغفر لهم - مع أنهم يستحقون العذاب - فلا اعتراض عليك في ذلك ، والحكمة كل الحكمة فيما فعلت ..

وفي سورة أخرى يقول الله تعالى :

وَأَيُّ لَهِمَّ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مَّظْلُمُونَ ،

(الآية ٢٧ من سورة يس -)

أي إذا غربت الشمس انسلك النهار من الليل و زال ، فظهرت الظلمة . يقول المفسرون و سئل ابن عباس ، هل الليل كان قبل أو النهار . ؟ فقال : أرايتم إلى السموات والأرض حين كانتا رتقا هل كان بينهما إلا الظلمة .. ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار ، (١) .

إذ الظلمة هي الأصل والنور عارض ، وتقرر الفاصلة هذا المعنى في وضوح . وتأکید .

وفي ذلك يقول السيوطي : فإن من كان حافظاً لهذه السورة ، متفطناً إلى أن مقاطع آياتها النون ، وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل ، علم أن الفاصلة (مظلون) ، لأن من أسلخ النهار عن ليله أظلم ، أي دخل في الظلمة ، ولذلك سمى توشيحاً ، لأن الكلام لما دل أوله على آخره نزل المعنى منزلة الوشاح ، (٢) .

١ - انظر .. محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير ٢٥٦/٢

٢ - السيوطي : الاتقان ١٣٣/٢

وهذا القول يبين أن أول الكلام يدل على آخره لما في الأسلوب القرآني من تماسك وترايط ، وتداعي للمعنى ، وحسن تخلص ، وانتقال من لفظ إلى لفظ ، وتلك سمات البلاغة والفصاحة وحسن البيان ، وبديهة.

والفاصلة لا تتناثر أبداً مع النص الذي وردت فيه ؛ فحدى ذلك بالبلغاء إلى القول عن تقابل المعاني وتعايقها ؛ فيقول ابن الأثير ، وأعلم أن في تقابل المعاني باباً عجيب الأمر يحتاج إلى فضل تأمل ، وزيادة نظر ، وهو يختص بالقواصل من الكلام المشور وبالأعجاز من الآيات الشعرية ، (١) ، والموضوع هنا يتعلق بالنظم القرآني ، إذ ينوه ابن الأثير إلى أن هذه الملاءمة والمناسبة قلما توجد في كلام ناظم أو ناثر ؛ فلم يوفق الأدباء تمام التوفيق في هذا الضرب ، بل كانت المناسبة (تمام المناسبة) حجرة عثرة بينهم ، منهم من كان يوفق في إصابتها ، ومنهم من لم يحالفه التوفيق .

ويسوق ابن الأثير مثالا لذلك من شعر المتنبي ، عند قوله :

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو قائم
تمربك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم

وقد أؤخذ .. المتنبي .. على ذلك ، وقيل لو جعل آخر البيت الأول آخر البيت الثاني ، وآخر البيت الثاني آخر البيت الأول لكان أولى ، (٢) .

والنظم القرآني منزّه عن هذا كله .. فما أحكم القرآن في رعايته للمناسبة في اللفظ والمعنى . ١ ، وما أليق القواصل التي جاءت في أعقاب الآيات القرآنية ،

١ - ابن الأثير : المثل السائر ١٦٣/٣

٢ - نفس المراجع ٠٠ ص ١٦٤

فهي تناسب الآي ، وتتفق مع أغراضها ، فكانت عاملا من عوامل بيان المعنى وإظهار المقصود ، كما أتت في ترتيب محكم معجز كانت الـسورة تنزل لأمر ينزل ، والآية جوابا لمستخبر ، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة ، فانساق السور كانساق الآيات والحروف . . . فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن ، (١) . ويقول الزركشي : قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال . . لا يطلب للآي الكريمة مناسبة ، لأنها على حسب الوقائع المتفرقة . وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا ، وعلى حسب الحكمة ترتيبا ، (٢) .

ومن هنا يمكن القول إن القرآن قد جاء في نوعين من الترتيب . . الترتيب الزمني في نزوله طبقا للوقائع والأحداث ، ليكون وسيلة ناجعة من وسائل الإقناع . وأداة صراع مع منطق الكفر ، وفيصلا حكيما عندما ينزع الناس إلى الباطل ليدحضوا به الحق . وترتيب تدويني لحكمة اقتضاها وارتضاها صاحب التشريع ليكون شعارا للأمة ومنهاجا لحياتها وموضوعا متكاملا يهيء حياة الأمة في كل جانب من جوانبها ، وكلا الترتيبين إنما هو عن طريق الوحي ، والمناسبة في الترتيب التدويني بين الالفاظ والآيات والسور أمر لا يمكن إغفاله أو تناسيه ، ففيه دلالة على تماسك البناء القرآني وتآلفه ، فتأتي الآية

١ — انظر . . القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٦٠/١

السيوطي : أسرار التكرار في القرآن ص ٢٢

السيوطي : الاتقان ٢١٧/١

٢ — الزركشي : البرهان في علوم القرآن ٢٧/١

كاملة لما قبلها ، أو مستقلة لا يخلو فيها وجه للناسبة لما قبلها أو بعدها ، وإلى هذا يشير الزركشى ، عندما يقول : وأعلم أن من المواضع التى يتأكد فيها إيقاع الناسبة مقاطع الكلام وأواخره ، وإية - أح - الشىء فيها بما يشاكله ، فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أ - لا ، وإلا خرج بعض الكلام عن بعض ، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك ، لكن منه ما يظهر ، ومنه ما يستخرج بالتأمل لليب ، (١) .

الترابط بين السور :

لا تخلو سور القرآن من الترابط والتماسك ، تسلم كل منها القيادة لما بعدها .. وهكذا ، فى خطوات متعاقبة ومتألفة حتى يأتى القرآن وكأنه كلمة واحدة . والناسبة بين السور والآيات والكلمات تبدو ظاهرة جليلة فى هذا الترتيب الواقع فى المصاحف ، ومن خلال هذا التألف ، يبرز لنا وجه الحكمة فى أن ترتيب القرآن لم يكن إلا توقيفاً لإدخال ليد البشر فيه ، ولن يصل منهج التفكير البشرى إلى مراعاة تلك الناسبة المعقودة بين الآى ، ولن يقوى على عملها .

وقد أطلق العلماء على هذا التناسب (علم الناسبة) وهو من لطائف علوم النثران ، وهو موضوع لم ينتشر كثيراً بين مؤلفات علوم القرآن فى القديم والحديث .. ويقول السيوطى : « وعلم الناسبة علم شريف ، قل اعتناء المفسرين به لدقته ، وعن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازى ، فقال فى تفسيره .. أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط .. وقال ابن العربى .. ارتباط أى القرآن ببعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة » ، متسقة المعانى ، منتظمة

المباني ، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ، ثم فتح الله لنا فيه .. وقال غيره .. أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، (١). فيشير السيوطي، إلى مواقف العلماء من مفسرين وغيرهم من « ظاهرة المناسبة » التي تتوفر دائما بين نصوص القرآن، وهي وجه من وجوه الإعجاز فيه ؛ فكما أن الإعجاز كامن في فصاحة الألفاظ وشرف المعاني ، فهو أيضا في ترتيب القرآن ونظم آياته ؛ إذ الترتيب أيضا ينطوي على أسرار لا تنتهي ، يمكننا أن نتعرف على ما فيها بالتدبر والفهم .

وعلى كثرة المفسرين ، ومن يكتبوا في علوم القرآن ، إلا أن الذين تعرضوا لهذه الظاهرة عدد قليل ، وأصبح ظاهراً وبارزاً في مدرسته وبين أقرانه من تناول هذا العلم وكتب فيه .

يقول السيوطي — أيضا — : « وقد جاهد أبو بكر النيسابوري في نشر هذا العلم ؛ فجعل دروسه في التفسير قائمة على بيان المناسبات ، ومع ذلك فقد أعلن منخطه على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبات ، (٢) .

والمناسبة قائمة في الأسلوب القرآني ومتمثلة في اتصال كلماته وتماسكها ، والكلمة القرآنية في تلاحمها وتماسكها هي المقياس للفكر والمعرفة ، ولا تقاس بمعارف الناس وأفكارهم ؛ فالناس مختلفون في المعارف متفاوتون في الأفكار .

١ — السيوطي : الاتقان ١٠٨/٢

٢ — السيوطي : أسرار ترتيب القرآن ص ١٠٠ ؛ تحقيق عبد القادر عطا —

ومن هنا كانت الكلمة القرآنية في ثباتها ورسوخها وحسن موقعها ، والمناسبة المحققة بينها، محوراً تدور الأفكار حوله تلتبس الحق وتشر اليقين ، حين تصل إلى تلك المناسبة وتتركها .

وقد عرض السيوطي ، بعضاً من الأمور التي يجب أن تنظر فيها ، والمعارف اللازمة إذا أردت أن تدرك المناسبات المتوفرة بين آيات القرآن ، إذ يقول :
 . الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقب له الشورة ، وتظر ما تاج إليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب ، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له ، التي تقتضي البلاغة شفاء الليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها ؛ فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن ، (١)

من الروابط التي نلاحظها بين النور ما جاء في خاتمة (سورة النساء) وكيف يناسب ما جاء بعده في فاتحة سورة المائدة .

ففي خاتمة سورة النساء . . يقول الله تعالى :

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً . يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ

ملك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها
 إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك
 وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين
 يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ،

(الآيات ١٧٤-١٧٦ من سورة النساء)

ففى هذه آيات دلالة على وجود الله تعالى ووحدانيته ، وأن الكتاب جاء
 إلى الناس ليكون نوراً هادياً يحقق العدل بينهم إذا تمسكوا بإرشاداته وأحكامه .
 وجاءت كذلك بعض التفاصيل للميراث وهى من قبيل الأحكام التى جاءت من
 قبل فى نفس السورة .

وعندما ننظر فى فاتحة السورة التى تليها وهى سورة المائدة نجد قول الله تعالى :
 « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة
 الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير على الصيد وأنتم حرم إن
 الله يحكم ما يريد » .

ألا ترى أن افتتاح هذه السورة مناسب لما ختمت به سابقتها من لفت النظر
 إلى الالتزام بعهود الله والوفاء بها ، واتباع أحكام التشريع والعمل بمقتضاها ،
 وهى تشريعات جاءت فى السورة السابقة (سورة النساء) ، وراضح أن هناك
 مناسبة وتوافق فى ربط السورتين ، ولا يشعر المتدبر لهذا القرآن العظيم أنه
 انقطع عنه ذلك السياق المسترسل ، وأن خاتمة السورة توافق افتتاح ما بعدها ،
 فتتلاحم السور كل إلى جوار الأخرى فى تناسب مع الترتيب الذى جاءت فيه .
 وقد تكلم السيوطى ، فى هذا الموضوع ، وأفرد له مؤلفاً أسماه
 (تناسق الدرر فى تناسب السور) ، وسبقه فى التأليف فى هذا الباب ، أبو جعفر

ابن الزبير ، في كتابه (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن) .

وفي سورتي المائدة والأنعام ، نجد أن سورة المائدة ختمت بقوله تعالى :

« قُلْ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ،

وَفِي قَاتِحَةِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ بَعْدَهَا ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى :

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ » .

وتبذر المناسبة واضحة بينة ، إذ يشير الله تعالى في ختام سورة المائدة إلى أن جميع المخلوقات هي ملكه وتحت قهره ، ورهن مشيئته ، وهو وحده المتصرف فيها القادر عليها لا إله غيره ولارب سواه ، واقتضت المناسبة كذلك في افتتاح السورة بعدما (سورة الأنعام) أن تبدأ بحمد الله لنفسه حتى يلقن عباده درساً في الحمد الدائم لله ؛ فهو وحده المستحق له الجدير به ، ثم تعود الإشارة إلى آيات الخلق ؛ فهو تعالى مالك لتلك المخلوقات ، لأنه خلقها وأبدع خلقها ، ليدرك العاقل المتدبر أن امتلاك الشيء يرجع إلى من خلقه وأوجده ، وأنه هو وحده الذي يستحق التعظيم والتبجيل ، فلا شريك له ولا نظير ولا ند ... فلم هذا الجحود بصنوف الإنعام والإكرام إلى سيدها الله على عباده من عجائب الصنع وبدائع الحكمة ؟ ، وكلها براهين ساطعة وحجج قاطعة ، فكيف بهؤلاء الكفار أن يتخذوا أصناماً صنعها أيديهم ، ويعبدون بها الإله الواحد القادر ... ؟ ؛ فبئس صنعهم . . .

ومن جانب آخر نجد أن السورة الواحدة لا تخلو من تلك المناسبة ؛ تتسق آيات السورة الواحدة منذ فاتحتها في انتقال مناسب من آية إلى آية حتى نهايتها ،

وتقدم لنا موضوعاً متكاملًا. ففي سورة (المؤمنون) يقول الله تعالى.. في بدايتها
 «قد أفلح المؤمنون»، وفي خاتمتها «إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ»، وبين البداية
 والنهاية تسرد السورة موضوعاً متناسقاً. بدأت السورة ببيان طريق قلاح
 المؤمنين، وأوضحت بعد ذلك مدى تمسكهم بأصول الدين الذي بينه الله تعالى
 لهم، وأنت بالدلائل المقنعة على وجود الله ووجدانيته، فصورته الكون بما فيه
 من إنسان وحوان ونبات، وما فيه من يدع الخلق والآيات الكونية التي
 يشاهدونها الناس من حولهم؛ فتشير إلى السموات وما بها من طرائق، وإلى
 الأرضين وما نبت فيها من النخيل والأغاب والفواكه والثمار، وليبين استحقاق
 هؤلاء المؤمنين من ميراث الفردوس أشادت بما أثرهم وفضائلهم البريمة التي
 يتحلون بها، وفي مجال تسلية المؤمنين عما يلقونه من أذى المشركين عرضت
 السورة ذكر بعض الأنبياء السابقين، فجاءت بقصة نوح، وهود، وموسى.
 ويتم في السورة في غير انفصال ولا انقطاع إلى حال المتكبرين لهذه النعم
 والمغفلين لتلك العظات، وما كان في خرد قصص الأنبياء والمرسلين من عبر
 تناسوها، وضربوا عنها صفحاً، وكان مناسباً أن تتحدث السورة عن مصائر
 هؤلاء، وما يلقونه من الأهوال والشدائد، وهم في سكرات الموت،
 وتمنياتهم في العودة إلى الدنيا حتى يفلحوا ما فاتهم ولكن.. هيهات.. هيهات
 فقد انتهى الأجل، واستحال تحقيق الأمل..

وتعقد السورة — بعد ذلك — مقارنة بين تلك الأحوال يوم القيامة حيث
 ينقسم الناس إلى سعداء وأشقياء؛ فلا ينفع إلا العمل الصالح والإيمان الحق،
 فكان من حسن المناسبة أن تذكر السورة في ختامها عدم قلاح الكافرين.
 وهكذا ترابط الآيات في السورة منذ بدايتها إلى نهايتها، ويتعاقب أولها مع
 آخرها.

والامر هنا لا يخفى على من تدبر موضوع الترتيب في القرآن ، وفقه تلك
المناسبة التي لا تخلو منها الآيات والسور .

وما من شك في أن إدراك تلك المناسبة المعقودة بين الآيات سواء أكان
ذلك بين سورة وأخرى ، أم بين آيات السورة الواحدة ، والتعرف على هذا
الترابط — يفيد في إظهار أغراض الآيات ، وبيان أهدافها .

الموضوع السادس

ظاهرة النسخ في القرآن

المحتوى ..

* بيان وأهمية

* نسخ الحكم وبقاء التلاوة - نوع من التدرج

* رأى حول نسخ الحكم والتلاوة معاً

* رأى حول نسخ التلاوة دون الحكم

* نتيجة

بيان وأهمية

تعتبر قضية النسخ من أهم القضايا التي تتعلق بالنص القرآني ، إذ يقتضي النسخ إنتهاء العمل بالحكم المستنبط من الآية المنسوخة ، وتبديله بحكم آخر . وقضية النسخ تعرضت لكثير من الآراء والخلافات ، ما بين مقرر ومنكر ، وما بين مؤيد ومعارض ، وما بين مقتصد ومتزيد .

لكن معرفة النسخ من الممارف العظيمة الشأن ، وموضوعها من الموضوعات البارزة في مجال علوم القرآن ، وفي التفسير والفقه والأصول .

ولا نخلو كتب علوم القرآن قديمها وحديثها من أبحاث حول هذا الموضوع وذلك منذ مطلع القرن الثاني الهجري إلى الآن .

فن العلماء من خصص لموضوع النسخ مؤلفات تفردت به : منهم :-

داين قتادة السدوسي المتوفى عام ٥١١٨هـ وقد

صنف كتاباً في ناسخ القرآن ومنسوخه ، (١)

وكما يذكر صاحب الطبقات أن ابن قتادة هو أحد التابعين الذين عاشوا في البصرة ، وكان على رأس من كتبوا في الناسخ والمنسوخ . . ، ومنهم أيضا ..

والامام احمد بن حنبل المتوفى عام ٢٤١ هـ ، فقد كان

له من المؤلفات بينها تفسير القرآن الكريم ، وناسخ

القرآن ومنسوخه ، التي رواها عنه ابنه عبد الله وإن كان

هذا الكتاب من الكتب المفقودة ، فإن ابن الجوزي قد

قتل عنه الكثير . (1) .

(A-11-01)

وكانت العلامة ابن جرير الطبري (م. ٥٢١٠ هـ) ألف في النسخ والمسنوخ
والعلامة أبو بكر الباقلاني (م. ٥٤٠٢ هـ) والناغبي أبو بكر بن العربي
(م. ٥٥٤٧ هـ)، كما جاء في تهذيب التهذيب، وتاريخ بغداد.

وَمِنْ كُتُبِ أَهْلِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي مَوَاقِفَ غَيْرِ مَنْفَرَةٍ بِهَذَا الْمَوْضُوعِ ، وَإِنَّمَا أَنْتَ ضَمِنَ مَوْضُوعَاتٍ أُخْرَى فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ ، الْإِمَامُ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ الْمَتَوَفَى ٧٩٤ هـ فِي كِتَابِهِ «الْبَرْهَانُ» ، وَالْعَلَامَةُ جَلَالُ الدِّينِ السَّيُوطِيُّ الْمَتَوَفَى ٩١١ هـ فِي كِتَابِهِ «الْإِتْقَانُ» ، وَغَيْرُهُمْ .

وتلك الأعمال ، تبين لنا إلى أى مدى ذاعت تلك القضية وانتشرت بين علماء المسلمين ، وقالت من اهتمامهم ، فأكثرُوا الكتابة فيها .

ولا يخفى علينا أن النسخ قديم قدم الكتب السماوية . وهو يقع بين
نصوص التشريع الواحد ، وبين الشرائع المتعددة . ويلحق النسخ النصوص
الحكومية ، ولا يلحق - بطبيعة الحال - نصوص العقيدة أو أمور الدين الضرورية
أو الأخبار ؛ فتلک أمور لا تغیر فيها ولا تبديل . والنسخ من الظواهر التي
عملت بين التشريعات منذ أن بدأت .

١ - تهذيب التهذيب : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني ٧٢/١

حیدرآباد مطبعة مجلس دائرة المعارف ۱۳۲۵ء

الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي) : تاريخ بغداد ٤/٢٢٢ مكتبة الخانجي

القاهرة - ١٩٣١م

والله تعالى حين ينسخ شريعة بكاملها ، أو حكماً في شريعة ما ، إنما يريد أن يحقق لعباده مصلحة ، وأن يرشدهم إلى ما يقبـوم حياتهم ، ويسعد معاشهم ومعادهم .

وأضحت ظاهرة النسخ تحتوي على كثير من الجوانب الهامة ؛ فأصبح لزاماً على من يتصدى لكتاب الله بالتفسير والفهم أن يكون عالماً بهذا الموضوع ..
وقال الأئمة : ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه النسخ والمنسوخ ، (١) .
كما أن

« معرفة النسخ شرط في جواز الإفتاء والقضاء ؛
فإن المفتي أو القاضي إذا لم يعرف النسخ في الأحكام
فقد يقع في الإفتاء أو القضاء بحكم غير ثابت في
الشريعة » (٢) .

وقضية النسخ قد اعتمدت أساساً على تلکم الآيتين الكريمتين :
« ما ننسخ من آية أو ننسها فأت بخير منها
أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير »
(الآية ٦ : ١٠٦ من سورة البقرة)
« وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل

١ — الزركشي : البرهان ٢٩/٢

٢ — د. محمد سليم العوا : تفسير النصوص الجنائية - دراسة مقارنة ص ١٤٦
ط. أولى دار عكاظ للنشر - السعودية ١٩٨١ .

قالوا إنما أنت مفضل أكثرهم لا يعلن ،

(الآية ١٠١ من سورة النحل)

وهكذا تبدو قضية النسخ على جانب كبير من الأهمية والخطورة ، إذ تتعلق
بما تغير أو تبدل من أحكام شرعية .. وما هي تلك الأحكام التي استقرت ،
أو صاحبت ظروف النغير ، حتى يمكن العدل بمقتضاها .. ؟

والشاهد أن النسخ واقع في كتاب الله نقلاً وعقلاً ، وواقع كذلك في
الشرائع السابقة .

يقول ابن جرير الطبري في تفسير آية النسخ ..

وما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره
وذلك أن نحول الحلال حراماً أو المحرام حلالاً
والمباح محظوراً ، والمحظور مباحاً ، ولا يكون ذلك
إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع
والإباحة ، أما الأخبار فلا يكون نسخ ولا
منسوخ ،

كما يمثل معنى «النسخ» أنه من نسخ الكتاب ، وهو نقله من نسخة إلى
أخرى غيرها فكذلك معنى «نسخ» الحكم إلى غيره ، إنما هو تحويله ونقل
عبارته عنه إلى غيرها (١) .

وقد جاء في تفسير ابن كثير ...

١ — أبو جعفر بن جرير الطبري : جامع البيان عن تأويل القرآن ص ٤٧٢
المجلد الثاني - تحقيق شاكر - دار المعارف بمصر .

وقال ابن عباس (ما نسخ من آية ...) أى
ما تبدل من آية ... (أو نسها) تقرأ على وجهين
تنسها (بضم النون) ، وتنسأها (بفتح النون
والهمزة) ومعناها تؤخرها ، وقال مجاهد عن أصحاب
ابن مسعود (أو تنسأها) أى ثبت رسمها وبديل
حكمها ، وقال مجاهد وعطاء (أو تنسأها) تؤخرها
ونرجئها ، (١)

ومن خلال تلك التفاسير يتضح أن معنى النسخ يدور حول التغيير ، وإبدال
حكم الآية بحكم آخر تحمله آية أخرى ، وهو أمر لا يمكن القول به إلا عندما
ثبت الآيتان في القرآن ، إحداهما نسخ حكمها ، والأخرى عمل بحكمها .
أما موضوع النسخ في الرسائل السابقة على الاسلام فقد نوه عنه القرآن
الكريم إذ كانت تحرم الأشياء التي أحلت من قبل للعقوبة والجزاء حين ينحرف
الناس عن جادة الدين ، نجد ذلك في قول الله تعالى ..

« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
أحلّت لهم وبهدهم عن سبيل الله كثيراً ،
(الآية ١٦٠ من سورة النساء)

فكانت تنسخ أحكام ، وتأتي أحكام غيرها .
وكذلك عندما يشير القرآن إلى مجيء عيسى عليه السلام ..

١ — مختصر تفسير ابن كثير ١/١٠٣ محمد علي الصابوني - دار القرآن الكريم

«مصدقاً لرسالة موسى ، مزيّداً لما جاء به في التوراة ،
وليحل لهم ما كان محرماً عليهم في شريعة موسى ، قال
ابن كثير .. وفيه دليل على أن عيسى نسخ بعض شريعة
التوراة وهو الصحيح ، (١)

يقول القرآن في ذلك ..

«... ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم
وجئتكم بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون،
(الآية ٥٠ من سورة آل عمران)

وفي موضع آخر ..

«وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر
والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو
الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزئناهم ببغيتهم وإنا
لصادقون،

(الآية ١٤٦ من سورة الأنعام)

وفي ذلك كله يرشد الله تعالى إلى أنه هو المتصرف في خلقه بما يشاء ،
له الخلق والأمر ، يحل لهم ما يشاء ، ويحرم عليهم ما يشاء إما لمصلحة يعلمها
أو عقاباً على ذنب مقترف ؛ فهو الذي يحكم لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما
يفعل .

والنسخ إنما هو اختبار للعباد ، يأمر بالشيء لمصلحة يعلمها ، ثم ينهى عنه لما يعلمه أيضا ، والطاعة كل الطاعة في أمثال أمره ، واتباع رساله في تصديق ما أخبروا ، وامثال ما أمروا به .

وعلينا أن نتعرض لآية النسخ ومناسبة ذكرها ، وما هو المقصد من ورائها ؟
وهنا يلزمنا أن نلفت الى ما ذكر قبلها من آيات ..

يقول الله تعالى ..

• يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
واسمعوا وللكافرين عذاب أليم . ما يود الذين كفروا
من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير
من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل
العظيم ،

(الآيتان ١٠٤ ، ١٠٥ من سورة البقرة)

ويذكر الله تعالى قبل هاتين الآيتين قبائح اليهود ، وما اختصوا به من
ضروب السحر والشعوذة ، أعقبه بيان نوع آخر من السوء والشر الذي يضمرونه
للنبي والمسلمين ، والطمع والحقده ، وتمنى زوال النعمة من المؤمنين ، وعند ذلك
كانوا يتخذون الشريعة الغراء هدفا للطمع والتجريح بسبب النسخ لبعض
الاحكام .

• وقد روى أن اليهود قالوا .. ألا تعجبون لأمر محمد ؟
يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ، ويقول
اليوم قولا ، ويرجع عنه غدا ، فما هذا القرآن إلا كلام

محمد يقوله من تلقاء نفسه يناقض بعضه بعضاً
فنزلت (ما تنسخ من آية ..) ، (١) .

أما الآيتان المذكورتان فهو نداء من الله تعالى للمؤمنين يظهر فيه النهي عن
التشبه بالكافرين في مقالهم وأفعالهم ، ذلك لأن اليهود كانوا يلجأون إلى ما فيه
التورية من الكلام بقصد التتقيص والاستهزاء ؛ فإذا أرادوا أن يقولوا للرسول
صلى الله عليه وسلم ، اسمع لنا .. يقولون : راعنا ، يورون ذلك بالرعونة ،
وفي ذلك يقول الله تعالى ..

.. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا
لئلا بالاستتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا
واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم
ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ،

(الآية ٤٦ من سورة النساء)

يحذر الله تعالى المؤمنين محاكاة اليهود أو الاقتداء بهم عندما يقول : يا أيها
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا .. ، كما يحذرم من لي الستتهم ، وألا يقولون
لنبيهم (راعنا) ؛ فهي كلمة كره الله تعالى أن يقال لرسول .

وهكذا تشير الآيات إلى قبائح اليهود ، وما يقومون به من تبديل كلام الله

١ - الزحشرى : تفسير الكشاف ١/١٢١ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
الألوسى البغدادي : روح المعاني تفسير القرآن العظيم ١/٣٥٢ المطبعة
المنيرية - بيروت

في التوراة ، ويفسرونه بغير ما جاء به قصداً منهم وعمداً ، وأنهم يتحدثون
الرسول عليه الصلاة والسلام بقولهم له سمعنا قولك وعصينا أمرك ، واسمع
ما نقول .. لا سمعت ، وكلامهم يحتمل وجهين .. أى يحتمل للخير والشر ،
وأصله للخير أى لا سمعت مكروهاً .. ولكنهم كانوا يقصدون به اندعاء على
الرسول ، وأنهم يهزون بكلماتهم هذه ، إذ يتكلمون بكلام محتمل وينوون به
الإهانة ، ويدعون إظهار التوفير والإكرام .

وكذلك فإن أهل الكتاب والمشرّكين لا يحبون أن يأتي الخير للمؤمنين
لما هم عليه من بغض وحسد ، ولكن الله وهو ذو الفضل يختص برحمته من
يشاء .

وعندما طعن اليهود في القرآن بسبب النسخ كانوا يظنون أن طعنهم هذا
يمكنهم من القول بأن شريعتهم لم تنسخ ، وأنها باقية ، وهذا هو عين الكفر
والعناد ؛ فكان الرد عليهم من خلال الآية الكريمة : ما تنسخ من آية .. رداً
يوقف اعتراضاتهم التي أثاروها بقصد بلبلة عقول المسلمين . كانوا يشيرون
إلى ما جاء به القرآن مؤكداً أن التوراة كتاب من عند الله ، والقرآن أيضاً كتاب
من عند الله .. فكيف يأمر القرآن بأشياء يختلف عما جاء في الكتب السابقة ؟
وكيف يوصي بوصايا ، ويصدر تعليمات ، متباينة في أوقات مختلفة ، وتلك
ولا يشك . ادعاءات يحاولون من خلالها إنكار النسخ حتى ينقوه عن شريعتهم ،
كما يشيرون إلى أن القرآن يدعى أن اليهود والنصارى نبوا جزء من التعاليم
والآيات التي جاءت إليهم ، فكيف يمكن أن تمحي تعاليم الله وآياته من الذاكرة
والأذهان ؟ .

ومن الواضح أن هذه المحاولة من جانب أهل الكتاب إنما هي محاولة

مستهدفة ١١ يريدون من ورائها إضفاء الشرعية على ما أنوبه من تحريف وتغيير للكتب الآلمية . ويطالعا قول د أبو الأعلى المودودي . .

د والواضح تماما أن اليهود ما أناروا هذه الاعتراضات بغية الوصول إلى الحقيقة ؛ بل لإثارة الشبهات ، وخلق الارتياح فجاء العلي القدير على اعتراضاتهم (بما يفيد) إني أنا الحاكم المطلق لا شيء يحيد قواي ، وفي وسعي أن ألغي أي أمر أصدرته أو أسمح بنسيانته ، لكنني آتي ببدل عنه يؤدي نفس الغرض .
علي نحو أفضل أو علي نحو مماثل د (١)

وعندما تتلص هذه الحقائق النقلية والعقلية نجد أن ما دفع أهل الكتاب من اليهود والنصارى في إثارة دعوتهم إلى إنكار النسخ ليس إلا الكفر والعناد والتشويه والإفساد ، فليس ثبت دليل على امتناع وجود النسخ في أحكام الله تعالى ، ولا مناص من إقراره ، أما المنكرون فإنما يقصدون إليه مضياً في طريق الطعن في الإسلام وأهله .

ولم يكن هذا الإنكار إلا دافعا لعلماء المسلمين في رد الشبهات ، وإظهار الحق ودحض الباطل ، يحدوهم حماسهم الدقيق وغيرتهم على كتاب الله ، وحرصهم الشديد على سلامة التشريع . فصالوا وجالوا في هذا الميدان ولكنهم تزيدوا في القول ، حتى وصل الأمر بهم إلى التعرض لبعض المسائل التي لا تندرج تحت مفهوم النسخ والمنسوخ ، إذ جعلوا تخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتفسير المبهم من موضوعات النسخ والمنسوخ . .

قسم العلماء حالات النسخ إلى ثلاثة أقسام :

— نسخ الحكم دون التلاوة .

— نسخ الحكم والتلاوة معاً .

— نسخ التلاوة دون الحكم .

وحول هذه الأقسام لنا موقف ورأى ، وعلينا أن نتناول تلك الحالات بشيء من التحليل حتى نتعرف على ما يمكن قبوله ورفضه ، وإذا ما ائتمر بنا الأمر ، فقد يساعد هذا على الإدراك الصحيح لما يدخل تحت باب النسخ والمنسوخ .

نسخ الحكم وبقاء التلاوة - نوع من التخرج

من ذلك قول الله تعالى ..

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية

لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن

فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف

والله عزيز حكيم ،

(الآية ٢٤٠ من سورة البقرة)

ففي حالة وفاة الزوج ، وترك الزوجة ، فإنها تعتد سنة في بيته ، يتفق عليها من ماله ، حتى تمام الحول إن اخترن ذلك . وهو وضع قد انبع في اول الإسلام ، ثم نسخ هذا الحكم بحكم آخر ، جاء في قول الله تعالى ..

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن

أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما

فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ،

(الآية ٢٣٤ من سورة البقرة)

ومعلوم أن هذه الآية متقدمة في الترتيب القرآني إلا أنها متأخرة في التنزيل
الزمني عن سابقتها ، وفي ذلك يروى الطبري خبراً بسنده .

« إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد توفي عنها زوجها ،
وقد اشتكت عينها وهي تريد أن تكمل عيناها ، فقال رسول
الله : وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة بعد الحول ، وإنما هي
أربعة أشهر وعشراً .

(وفي بيان ذلك يروى خبراً آخر ..)

« كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها
عمدت إلى شر بيتها ؛ فعمدت فيه حولا ؛ فإذا
مرت بها ألفت بكرة ورامها . (١)

والواضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى تعديل الحكم وإبداله
بحكم آخر خفف من زمن العدة ؛ فبعد أن كانت مدة التريص الأولى حولا
كاملا أصبحت أربعة أشهر وعشر ليال* ، وكلا النصين ثابت في كتاب الله ، ولم
ينسخ إلا الحكم الأول أي تبدل إلى حكم آخر . والانتقال هنا من الصعب إلى
السهل . وقد كان أهل الجاهلية - بإزاء ذلك - يحجبون المرأة التي مات عنها
زوجها ، ويحرمونها من الزيت ، ومن التزوج ، ومن كل شؤون الحياة طول

١ - الطبري : جامع البيان عن تأويل القرآن ٨٢/٥

« أما المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها وضع الحمل ، لقوله تعالى
« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره
يسراً » (الآية ٤ من سورة الطلاق)

حياتها ، ألا ترى في هذا الأمر نوع من التشدد قد يثقل على النفس الإنسانية ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقلعهم عن تلك العادة بالتدريج ، ففرض على المرأة أن تنتظر سنة بعد وفاة زوجها ، وتلك صيغة التشريع الإسلامى عندما ينتقل بالتكليف من الصعب إلى السهل ، وعندما يستقر الحكم الجديد بينهم ، ويتمرسون به ، أضحى يسيراً أن يتقبلوا حكماً أخف ، فتتخفف مدة العدة إلى أربعة أشهر وعشر ليال . وهى مدة - لا شك - تعتبر ملائمة تمام الملامة ، إذ أنها أقل مدة ممكنة كما يشير إلى ذلك الفقهاء فى قولهم ..

« وإنما قدرت بهذا العدد بخصوصه .. لأن الغرض من مشروعية العدة ، إراءة الرحم من جهة ، وحقوق الزوجية من جهة أخرى ونى بيان للأطوار التى يمر بها الرحم حتى يبرأ .. يقولون .. إن الوليد يمكن فى الرحم أربعين يوماً نطفة ، وأربعين يوماً علقه ، وأربعين يوماً مضغة ثم ينفخ فيه الروح التى بها الحياة والحس والحركة ؛ فقد قدر لإراءة الرحم هذه الأشهر الأربعة ، مضافاً إليها عشرة أيام تظهر فيها حركته ؛ فتتحقق المرأة من شغل الرحم وعدمه بعد هذه المدة ، (١)

ومن ناحية أخرى قد تكون هذه المدة كفيلاً بأن تراعى فيها حرمة الزوج المتوفى ، ورعاية خاطر أهله الأحياء ، وألا تبادر الزوجة أهله المكومين بالتزوج من غير المتوفى ، حرصاً عليهم من التألم بالأم الغيرة ، وكلها أمور لا تخلو منها

١ - عبد الرحمن الجزيرى : الفقه على المذاهب الأربعة ٥٢٩/٤ المكتبة التجارية

النفس البشرية . ومن آداب التشريع رعاية الأحاسيس والمشاعر ، والعمل على التحلي بالذوق الخلقى الرفيع .

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى ..
« وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمُّ كُوهِنٍ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهَا الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ،
(الآية ١٥ من سورة النساء)

تفيد الآية أن المرأة إذا ثبت بالبينة العادلة أنها زنت ، حبست ولا تمكن من الخروج حتى تموت ، وكان هذا في بداية الاسلام ، وظل هذا الحكم قائما ، حتى نسخ بآية أخرى ..

« وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُتُوا بِهِمَا فَإِنْ تَابَا
وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهَا إِنْ يَدْعَاكَ اللَّهُ فَادْعُهَا
وَرَحْمَاءُ (الآية ١٦ من سورة النساء)

وهي تلى الآية السابقة ، والضمير في « يأتيناها » يربطها بها ويعود على لفظ (الفاحشة) ، وهو حكم جديد يقرر الإيذاء بدلا من الحبس ، ويقول الفخر الرازي ...

« خص الحبس في البيت بالمرأة وخص
الإيذاء بالرجل لأن المرأة إنما تقع في الزنا
عند الخروج والبروز فإذا حبست في البيت
انقطعت مادة هذه المعصية ، وأما الرجل
فإنه لا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج إلى

الخروج في إصلاح معاشه واكتسبات قوت

عِياله فلا جرم عقوبتها مختلفة ، (١)

وأما كان الأمر في تنويع العقوبة بما يناسب الرجل وبما يناسب المرأة ، فهو انتقال من حكم إلى آخر ، وبطريق التدرج تأتي آية أخرى تحدد العقوبة والإيذاء ، وتنسخ ما قبلها من أحكام تتعلق بجريمة الزنا ، وهي قول الله تعالى . .

و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله

:(الآية ٢ من سورة النور)

فأصبح الحكم الأخير بديلاً من عقوبات المسك والإيذاء ، وكان الحكم بالجلد هو الحكم الناسخ لما قبله ، وهو الحكم المستقر .

يقول القرطبي . . .

... (فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت) هذه

أول عقوبات الزناة ، وكان هذا في ابتداء

الاسلام ، قال عبادة بن الصامت ، والحسن ، ،

ومجاهد حتى نسخ بالأذى الذي بعده ، ثم نسخ

ذلك بآية النور ، وبالرجم في الثيب ، (٢)

١ — الفخر الرازي : التفسير الكبير ٢٣٥/٩ - المطبعة البهية المصرية

٢ — القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٦٤/٥ مصورة عن طبعة دار الكتب .

دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٦٧ .

وتشير السنة مفسرة لهذا الحكم أن الجلد لغير المحسن ، أما المحسن فالرجم .
عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : أتى رجل رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، وهو فى المسجد ، فناداه ، فقال يا رسول الله :
إنى زنى ؛ فأعرض عنه حتى ردى عليه أربع مرات - فلما شهد
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال
أبك جنون ؟ قال : لا ، فهل احصنت ؟ قال نعم ؛ فقال النبي صلى
الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه ، (١)

وهكذا تتبدل الأحكام وتنتقل الآيات من حكم إلى حكم حتى يستقر
التشريع بحكم مناسب ، وأن الآيات التى تعمل تلك الأحكام المتغيرة إنما هى
ثابتة فى كتاب الله تعالى .

ويتضح فى تلك الآيات رعاية التشريع للمصالح الإنسانية مؤدياً بدوره ، فى
رعاية النفس الإنسانية وتطهيرها .

فقد يشق على نفس الإنسان أن يظل حبيساً لقاء بجريرته ، دون علم بما هو
مقرر له من عقاب يحدد نهاية هذا الوضع المؤلم ؛ فالمسجون : (مثلاً) فى سجنه
يتطلع إلى معرفة الحكم ، وتتوهم نفسه بعبدة بقاته إذا طال ، فهو يرغب فى أن
تلحق به العقوبة حتى يخلص مما يراود فكره ، أو يؤنب ضميره ، ولو كانت
هذه العقوبة هى الإعدام . فوضع النهاية لهذا السجين بتنفيذ الحكم — مهما
كانت مشقته وخطورته — إنما هى طهارة للنفس والجسد معا بما اقترفه من
ذنب وراحة للضمير الإنسانى ، وقد يكون عندها ثواب فى الآخرة .

عليهم مكانه صوم شهر كامل كل سنة أثقل على الأبدان من صيام
أيام معدودات ، غير أن ذلك وإن كان كذلك ؛ فالثواب عليه
أجزل ، والأجر عليه أكثر لفضل مشقته على مكلفيه من صوم
أيام معدودات ، فذلك وإن كان على الأبدان أشق ، فهو خير
من الأول في الآجل لفضل ثوابه وعظم أجره (١)

وان كان في النسخ — أيضا — انتقال من حكم سهل إلى حكم صعب
— كما يشير الطبري — ، فلن تعمل تلك الصعوبة إلى حد القسر أو الشدة —
وهو ما لم يحدث في التشريع الاسلامي — ولكنه من الصعب المحتمل أو التشدد
المطلق ، ولن يكلف الله النفس الإنسانية إلا قدر تحملها ، وإلا أصبحت التكاليف
ضربا من الخيال والعبث

والتشريع يلجأ إلى التشدد (المحتمل) في بعض الأحيان لضبط سير المجتمع
وإحكام سلوكياته ، أو عظم الثواب والأجر في الآخرة .

ومن النسخ ما يأتي فيه الحكم النسخ مسار ومماثل للحكم المنسوخ .
منها قول الله تعالى

« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن
قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق
والمغرب يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم .
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا

١ — محمد بن جرير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٤٨٢/٢
تحقيق شاكر — دار المعارف — مصر

شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيذا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
وإن كانت لكيرة إلا على الذين هدى الله
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس
لرؤوف رحيم ، (الآيتان ١٤٢ ، ١٤٣ من سورة البقرة)

وتأتى الآية الناسخة لهذا الحكم بتحديد وجهة القبلة في قوله تعالى ..

« قد نرى قلب وجهك في السماء فلتولينك قبلة
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا
الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل
 عما يعملون ، (الآية ١٤٤ من سورة البقرة)

تتناول هذه الآيات الإخبار بما سيقوله ضعفاء العقول، وهو إخبار بالغيب
يعلمه الله تعالى .. يتساءلون عما صرف المسلمين عن قبلتهم التي كانوا يصلون
إليها ، وهى بيت المقدس .. ؟ ، وذلك أن الرسول لما قدم مهاجراً إلى المدينة
صلى نحو بيت المقدس ، واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراً . يقول
ابن هشام فى سيرته ..

« وفى شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم
رسول الله المدينة ، صرفت القبلة إذ كان الرسول

يصلى إلى بيت المقدس قبل أن تحول إلى الكعبة، (١)

فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوق إلى التوجه إلى الكعبة ويردد بصره جهة السماء تشوقاً لتحويل القبلة ؛ فجاءت الآية تشير إلى القبلة التي يرضاها الرسول ، وهي الكعبة قبله إبراهيم عليه السلام .

وقد اتخذ اليهود هذا التحول مطعناً يوجهون من خلاله ضربات للنيل من الإسلام مدعين أن محمداً قد اشتاق إلى مولده ، وعن قريب يرجع إلى دين قومه ، فأخبر الله رسوله الكريم بما سينقله السفهاء ، ولقنه الحجة الدامغة ليرد عليهم ، ويوطن نفسه على تحمل الأذى منهم عند مفاجأة المكروه ، وكان هذا الإخبار قبل تحريك القبلة معجزة له عليه السلام . (٢)

وقد يكون استقبال بيت المقدس عند مقدم الرسول إلى المدينة سيلاً لاستمالة القلوب إلى هذا الدين الجديد ، ولم يشأ الله تعالى أن يفاجئ أهل الكتاب — وهو المجتمع الغالب على سكان المدينة آنذاك — بسلوك يخالف ما عهدوه عن أنبيائهم ، حتى يبين لهم أن وجهة الرسل كلها واحدة ، وأن محمداً عليه الصلاة والسلام لم يخالف ذلك لتسبب نفوسهم لقبول ما هو آت من تحويل القبلة إلى الكعبة ، وقد كان توجه الرسول إلى بيت المقدس يعجب أهل الكتاب ، ويسرهم ، إذ زعموا أن قبلتهم (وهي بيت المقدس) هي القبلة ، وأن دينهم هو الدين ، وعلى محمد ومن معه أن يفتشوا إلى دينهم ، لا أن يدعواهم إلى الدخول

١ — محمد عبد العزيز الشبراوى : تقريب السيرة النبوية لابن هشام ص ٢٧٠

ط. أولى مطبعة الحلبي بمصر ١٩٥٥

٢ — انظر .. محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير ١٠١/١

في دين الإسلام ، ولما نزل القرآن مستجيباً لما يعتل في صدر الرسول من رغبة في استقبال البيت الحرام أنكروا ذلك أيضاً ، واطلقوا يهودون حملة التشكيك والطن في دين الله ، وأنما جاء به محمد ليس وحياً يتلقاه من الله ، وأنه يقول ما يشاء حسبما يرى . وهكذا كان ابتلاء الله لهم ولمن سار على منوالهم ؛ فقد انتهوا الى العناد والمكابرة ، وأراد الله أن يبين لرسوله أنهم ما تركوا قبلك لشبهة عارضة تزيلها الحجة ، وإنما خالفوك عناداً واستكباراً .

وقد رأينا أن النسخ يعمل على تبديل الحكم بما يتفق ومقتضيات الأحوال ونلاحظ هنا الانتقال من حكم إلى حكم آخر يماثله ، وهو التوجه إلى القبلة وإليها يشير الطبري عند تفسيره ما تنسخ من آية أو تنسبها لتبديلها أو مثلاً وحول مفهوم (. . . أو مثلاً . . .) يقول . . .

« أو يكون مثلاً في المشقة على البدن واستواء الأجر والثواب عليه نظير نسخ الله تعالى ذكره ، فرض الصلاة شطري بيت المقدس إلى فرضها شطر المسجد الحرام ؛ فالتوجه شطر بيت المقدس ، وإن خالف التوجه شطر المسجد ؛ فكلفة التوجه واحدة ، لأن الذي على المتوجه شطر بيت المقدس من مؤونة توجهه شطره ، نظير الذي على بدنه من مؤونة توجهه شطر الكعبة ، سواء فذلك هو معنى (المثل) الذي قال جل ثناؤه . . . أو مثلاً . . . » (١)

فظاهرة النسخ — إذن — هي أساليب تلك المعالجة ، سواء

انتقلت دلالة الآية من تكليف أثقل إلى تكليف أخف أو العكس، أو كان الحكم
الناسخ مساوياً ومماثلاً للحكم المنسوخ .

أما إذا نسخت تلاوة النص أى نسخ رسمه من القرآن لما أمكن أن نستوضح
فكرة التدرج على هذا النحو ، أو تتبعها ونبرز حكمتها .

ولا شك أن أسلوب التدرج والانتقال واقع بين الرسائل السماوية كلها ،
فمنذ أن بدأت تلك الرسائل كانت خاصة بأقوم ، محددة بأزمان ، وجاءت
تباعاً بعضها ينسخ بعضاً ، ويكمل بعضها بعضاً ، ذلك الطريق الذى سلكته
رسالات السماء يعتبر مواكبة لتطورات العقل ، ودرجات الفكر الإنسانى ، وإن
اتفقت كلها فى العقيدة ، واتحدت فى الهدف .

ويظهر هذا التدرج بوضوح فى النص القرآنى ، عند النظر فى ظاهرة النسخ
ومناسبات النزول ، وفى مكي القرآن ومدنيه ، وفيها يصاحب النص مقتضيات
الأمور ويراعى تغير الأحوال ، يجرى كل ذلك فى حركة متتابعة ومناسبة ، وعلى
سنن محكم لا يضطرب ولا يختل ، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة تبديلاً .

والأمر ظاهر غير خفى فى هذا النوع الذى تعرضنا له فى ظاهرة النسخ ،
فتبدو المخاطبة القرآنية مناسبة وموائمة عندما تفصل فى الوقائع والأحداث
وتكون أدعى للقبول والرضى ، وأقرب إلى الإقناع . . ويقول مالك بن نبي . .

« ولو أن القرآن كان قد نزل جملة واحدة لتحول سريعاً إلى كراسة

مقدسة خامدة وإلى فكرة ميتة ، وإلى مجرد وثيقة دينية ، لا مصدراً

يبحث الحياة فى حضارة وليدة ، (١)

وهي منهجية جديرة بالانطواء على تربية خلقية ونفسية للمجتمع الإسلامي،
والمشرع في ذلك أعلم بدخيلة النفس وما تخفى الصدور .

في هذا النوع من النسخ ، وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وجدنا أن الحكم
ينتقل في عدد من الآيات يلحق تاليها سابقها في تسلسل زمني حتى يستقر الحكم
المعمول به ، وهي في الوقت نفسه تتناول قضية واحدة تتغير حيالها الأحكام
وتتجدد في تناسق تام مع الظروف وتحقيق المصلحة ، ومع المصلحة يدور
الحكم وجوداً وعدماً (كما يقول أصحاب الأصول) . وعند نسخ تلاوة آية
من هذه الآيات ينعدم إدراك التدرج ، ويصعب تسلسله وإدراك مغزاه .

وبصفة عامة ، فإن منهج الدعوة في دور التأسيس يختلف عن مسئلكها في
مرحلة التكوين والبناء ، ومرحلة النضج والاستواء ، ذلك الذي يسوغ حركة
الانتقال من حكم إلى آخر حتى تصل الدعوة إلى تحقيق مقاصدها . . . وفيه . . .
الشيخ مصطفى شلبي . . .

• إن النسخ مشروع لمراعاة مصالح الناس في وقت
الرسالة لأنهم كانوا في جاهلية تعمها الفوضى التي
لا حدود لها ، فاقتضت حكمة الشارع الحكيم ألا ينقلهم
دفعاً واحدة إلى ما يستقر عليه التشريع آخر الأمر ، بل
سلك بهم طريق التدرج بأن ينقلهم من حالة إلى حالة ،
إلى أن تنهيا نفرسهم إلى تقبل حكمه النهائي ؛ فيأتي ذلك
الحكم ، بل أحكام يسلم فيها الحكم السابق إلى ما بعده ، أو
يبدأ في تقرير الحكم خطوة خطوة حتى يصل إلى الناية ؛
فيشهد الحكم السابق لللاحق (كما في تشريع الصلاة ؛ فقد

شرعت أولاً ركعتين في الغداة ، وركعتين في العشي ، ثم
شرعت خمساً ، ركعتين ركعتين عدا المغرب فقد كانت
ثلاثاً ، ثم أقربت في السفر ، وزيدت في الحضر ؛
فجعلت أربعاً في الظهر والعصر والعشاء (١)

رواي حول نسخ الحكم والتلاوة مما

ومن أنواع النسخ ما نسخ رحمه من القرآن وزال حكمه أيضاً ؛ فمن حديث
عائشة رضي الله عنها - قالت - كان فيما أنزل عشر زعمات فنسخن
بمخمس معلومات ؛ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ما يقرأ من
القرآن (٢) .

ويشير السيوطي في إتيانه أن الحديث رواه الشيخان ، ثم يعود فيقول :
« وقد تكلموا في قولها (ومن ما يقرأ من
القرآن) ؛ فإن ظاهرة بقاء التلاوة ، وليس
كذلك ، واجب بأن المراد .. (عندما
قارب الرسول الوفاة . أو أن التلاوة
نسخت أيضاً ، ولم يبلغ ذلك كل الناس
إلا بعد وفاة رسول الله ؛ فتوفي وبعض

١ - الشيخ محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ٥٣٩ دار
النهضة العربية بيروت ١٩٧٤ .

٢ - انظر .. السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ٢/٢٢
الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٥/١٠٩

الناس يقرؤها ، وقال أبو موسى الأشعري .
نزلت ثم رفعت ، وقال مكي . هذا المثال
فيه المنسوخ غير متلو والناسخ غير متلو ،
ولا أعلم له نظير ، (١)

فقى عبارة السيوطي (وقد تكلموا في قولها : ومن مما يقرأ من القرآن)
يعنى بذلك أنها كانت محل نظر ، إذ الواضح أن ظاهرها يفيد بقاء التلاوة ، مع
أنها ليست من النصوص القرآنية في شيء ، ثم يحاول السيوطي ، أو يتأول تلك
العبارة ويتحايل على مفهومها وأنها تدل على استمرار قراءتها حتى قارب
الرسول الوفاة ، وربما تكون قد نسخت ولم يعلم بذلك كل الناس ، فظلت تقرأ
بعد وفاة الرسول . وقد راق لي ما نقله السيوطي ، عن مكي ، — في آخر الفقرة —
بأن المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا نظير لهذا .

أما النسخ فيقوم أساساً على أن لكل منسوخ ناسخ ، وهو وضع لا يتحقق
إلا إذا ثبت النسخ والمنسوخ في القرآن ، أما تلك الاحتمالات التي يتجوز بها
العلماء ، فلن تكون محل الاعتبار ، لأن الأمر واضح كل الوضوح إما أن يكون
الناسخ والمنسوخ مذكوراً في القرآن ، أو لا يكون وهنا تسقط قرآنيته ولا يعد
من باب الناسخ والمنسوخ . وكيف لا .. ؟ والله تعالى هو القائل ، ما ننسخ من
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها

والقضية التي نحن بمسدها هي عن ظاهرة النسخ في القرآن .

وإذا كان هذا الخبر يشير إلى أن تلك العبارة كانت من القرآن ثم نسخ

رسمها واستبدل بحكم آخر ثم نسخ أيضا . فكيف نشبت من قرآنيته .

لقد كان كتاب الله محاطا بالرعاية الإلهية ، وكان الاهتمام بحفظه من قبل الرسول وصحابته اهتماماً بالغاً ، ومن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعجل في ملاحقة الوحي ، حتى يعي ويحفظ ما يقرأه إياه ، ليقرأه على الناس ويعلمه على كتاب الوحي ، حتى قال له عز من قائل : لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ، (الآية ١٧ من سورة القيامة)

وما بين أيدينا الآن هو كتاب الله المنزل على نبيه لم ينقص منه شيء ، والله تعالى وعد بحفظه ووعد الحق .

ولتقرأ معي تلك العبارة التي ذكرها ، الباقلائي . في الإعجاز .
قد علمت أن شعر أمية القيس وغيره - على أنه لا يجوز أن يظهر ظهور القرآن ، ولا أن يحفظ كحفظه ، ولا أن يضبط كضبطه ، ولا أن تمس الحاجة إليه أساسها إلى القرآن - لو زيد فيه بيت ، أو نقص منه بيت ، لا ، بل لو غير فيه لفظ - لتبرأ منه أصحابه ، وأنكره أربابه فإذا كان ذلك مما لا يمكن أن يكون في شعر أمية القيس ونظرائه - مع أن الحاجة إليه تقع لحفظ العربية فكيف يجوز أو يمكن ما ذكرناه في القرآن مع شدة الحاجة إليه في الصلاة التي هي أصل الدين ، ثم في الأحكام والشرائع (١) .

١ - أبو بكر محمد بن الطيب الباقلائي . إعجاز القرآن ص ١٨ ، ١٩ دار

المعارف ، تحقيق السيد أحمد صقر ، القاهرة ١٩٦٣

ألا ترى أن القرآن وهو كتاب الله تعالى المدون في المصاحف محفوظ به كل حرف ، وكل آية ، منذ أن أوحى به - قرآننا - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى يومنا هذا ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

ويسوق السيوطي ، فائدة في هذا الباب حين يقول
« قال بعضهم ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله
في الترتيب » (١)

فالناسخ والمنسوخ ليس مدونا في القرآن وحسب ، بله مرتب أيضا تبعا لتسلسل الأحكام وتدرجها ، بأن يكون الناسخ متأخرا في التنزيل عن المنسوخ ، وكلاهما مذكور في القرآن أما إذا كان المنسوخ غير مدون والناسخ غير مدون . فما هي القضية إذن . ؟ وعلينا ألا نعتبرها مدار بحث في علوم القرآن ، أو حتى نوع من أنواع النسخ فيه .

لأننا إذا قلنا إن هناك حكما نسخت تلاوته ، وبالتالي نسخ الحكم والناسخ نسخ تلاوة وحكما ، فأين الناسخ في المرة الثانية ؟ أو أين النص الدال على رفعه من القرآن ؟ وهكذا يدور بنا الدور إلى لا شيء .

ولننظر إلى تلك الخلافات التي أثرت حول هذا الموضوع ، يشير إليها الطبري ، حين يتكلم عن شرط « الإمام الشافعي » في الإرضاع ..

« من حديث عائشة ، قالت : كان فيما أنزل الله عشر
رضعات معلومات يحرم من ، ثم نسخن بخمس معلومات ،

وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهن عما يقرأ من القرآن .. موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر نسخن بخمس ، فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان نسخاً للخبير . ولا يقبل على هذا خبر واحد ، ولا قياس (١)

وهذا يعني أن الحكم قد استقر ، وثبت على الرضعات الخمس ، ولكن في موضع آخر يقول الطبري .. -

« ... وشذت طائفة فاعتبرت عشر رضعات تمسكاً بأنه كان فيهما أنزل عشر رضعات ، وكأنهم لم يبلغهم الناسخ ، وقال داود : لا يحرم إلا ثلاث رضعات ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم . لا تحرم الإملجة والإملاحتان : أي المرة من الإرضاع . يعني أن المصة أو المصتان لا يحزمان ما يحرمه الرضاع الكامل (٢)

: . لو هنا نرى رأياً آخر يتمسك بالرضعات العشر لأنه لم يبلغه الناسخ ، ومعلوم أن صاحب الفتوى لا يتعرض لتقرير حكم من الأحكام الشرعية ، إلا إذا كان عالماً بالناسخ والمنسوخ . ورأى ثالث يتمسك بثلاث رضعات فيما فرق استناداً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم . لا تحرم المصة والمصتان (٣)

١ - الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٦٠٩/٥ .

٢ - نفس المرجع السابق .

٣ - صحيح مسلم - مراجعة محمد ذفق ط . الحلبي - القاهرة ١٣٧٧ هـ
ص ٦٥٣ القسم الثاني الجزء الأول

ويشير ابن كثير، إلى خلاف آخر ، إذ يقول ..

« اختلفت العلماء في عدد الرضعات المحرمة ،
منهم من قال إن مجرد الرضاع يحرم لعموم
هذه الآية (أى آية التحريم الواردة في القرآن) ،
وهذا قول مالك ... وقال آخرون لا يحرم
أقل من ثلاث رضعات ، لما ثبت في صحيح
مسلم عن عائشة .. أن رسول الله قال : لا تحرم
المصة والمصتان .. وذهب إلى هذا الإمام أحمد
وغیره ... » (١)

ومرد هذا كله إلى آية التحريم في «سورة النساء» عند قوله تعالى ..
«... وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ...»
(من الآية ٢٣)

فنزلت الرضاعة منزل النسب ، وقد وضعت السنة النبوية ذلك ؛
فيذكر ابن حجر العسقلاني ، حديثاً يسنده ..

« ... عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة
زوج النبي أخبرتها أن رسول الله كان عندها
وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت
حفصة ، قالت ، فقلت يا رسول الله ، هذا رجل

١ - تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ٣٦٨/١ .. محمد نسيب
الرفاعي .

يستأذن في يبتلك ؛ فقال النبي : أراء فلاناً .. نعم
حفصة من الرضاعة .. قالت عائشة : لو كان فلاناً حياً
لعمها من الرضاعة .. دخل على ، فقال : نعم ، الرضاعة
تحرم ما تحرم الولادة، (١)

فلو سلمنا بأن تحديد عدد الرضعات كان قرآناً ونسخ ، وكان الحكم قد استقر
على خمس رضعات ؛ لماذا إذن أثبت كل هذه الخلافات . ؟ التي ترجع إلى أن كلا
الحكمين لم يثبت في القرآن لانصاً ولا حكماً .. ، وهل يمكن للسنة النبوية أن
تغير الحكم ، وتنقص عدد الرضعات إلى ثلاث ؛ ؟ إذا ثبت أن تحديدهما كان
قرآناً ، ومهمة السنة إلى جانب القرآن إما أن تؤكد أحكامه ، أو تقوم بتفصيلها ،
أو تأتي بحكم استقرت أصوله الأولى في القرآن .

ولماذا لا يكون موضوع الرضاع — كما جاء في القرآن — حكماً عاماً ، كما
الشان في كثير من الأحكام ، وأن السنة قامت بتفصيله وبيان عدد الرضعات ،
وأن ما يقولونه عن الرضعات العشر أو الخمس أنها من قبيل الوحي الذي كان
يعاود الرسول في بعض الأمور التي تتعلق بالدين ، ولو لم تكن قرآناً .

ومن المزايم التي يسوقونها في هذا المجال ..

« أن سورة البقرة ، كانت في طول سورة البقرة ، ليس

١ — ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح البخاري ٤٢/١١ مطبعة الحلبي

مع الناس منها إلا كلمة أو كلمتان، (١).

ومعلوم أن «سورة البينة» توجد بكاملها في القرآن، وهي السورة الثامنة والتسعون، وعدد آياتها ثمانية، وسورة البقرة عدد آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات ..

فهل يقبل ذولب مثل هذه الأقوال، وإلى أين ذهبت آيات «سورة البينة» ؟، وكان هناك قرآنا آخر قد نسخ وانمحى ولا يعلم إلا هؤلاء .. !!

«وورد عن أبي موسى الأشعري أنه قال : إنهم كانوا يقرأون سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول سورة برامة، وأنها نسخت إلا آية منها وهي : (لو كان لابن آدم واديان من مال لا يبغي وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)، (٢)

فأين ذهبت هذه السورة ؟. والآية التي يشيرون إليها شتان بين أسلوبها وأسلوب الآيات القرآنية : وإذا كانت ضمن القرآن، ثم نسخت، فما الذي يثبت لنا قرآنيتهما ؟ .. استفسارات وما من يجيب .. !!

١ — انظر السيوطي : الاتقان ٢٤/٢

١ — انظر الباقلاني : نكت الانتصار لنقل القرآن ص ٦٤ منشأة المعارف — الاسكندرية ١٩٧١

٢ — على حسن العريض : فتح المنان في نسخ القرآن ص ٢٢٣ مكتبة الخانجي - القاهرة ١٩٧٣

وينقل إلينا « صاحب نكت الانتصار » أن القرآن المثبت في مصاحفنا هو الذي نزل على رسول الله ، لم يذهب منه شيئاً ، يقول . .

« إن جميع السلف والخلف ، وهم خلاق لا يجوز على مثلهم التراسل والتطابق ، ينقلون أن القرآن الذي في مصاحفنا هو جميع الذي نزل على النبي ، (١) .

رأى حول نسخ التلاوة دون الحكم

« هذا النوع قريب الشبه بسابقه ، وذلك من جهة نسخ التلاوة فيهما . وأول ما يطالعنا في هذا الباب مما ذكره « السيوطي » ، قوله . .

« وقد أورد بعضهم فيه سؤالاً ، وهو ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم ؟ ، وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها ، (٢)

ويبدو أن « السيوطي » لم يكن مستريحاً لمذنب القسمين اللذين تنسخ فيهما التلاوة ، وقد يدعو للتعجب والدهشة ما أشار إليه مروياً من عائشة — رضي الله عنها —

« . . . قالت . . كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلى آية ؛ فلما كتب عثمان المصاحف لم تقدر منها إلا ما هو الآن . . » (٣)

١ — البلاقلاني : نكت الانتصار لنقل القرآن ص ٦٢

٢ — السيوطي : الاتقان ٢/٢٤

٣ — السيوطي : الاتقان ٢/٢٥

وسورة الاحزاب — كما جاءت في القران — عدد آياتها ثلاثة وسبعون ،
فأين ذهبت — إذن — تلك الآيات . ؟ ، وما هي . ؟

وما هو السبب في إسناد مثل هذه الاخبار إلى السيدة عائشة . ؟ ربما يرجع
هذا إلى أن الخير المستند إلى عائشة ، يأخذ حكم الخبر المرفوع إلى رسول الله ،
وقد لا يكون محل جدل ، ويقبله متلقوه من الناحية الشكلية .

أما الواضح في تلك الفقرة أن سورة الاحزاب ، كانت تقرأ بآياتها للمائتين
في زمن الرسول وأيام أبي بكر وعمر ، ولم تنقص إلا عندما كتب عثمان المصحف
الإمام . ومن المعروف في تاريخية القرآن أن عثمان قام بنسخ المصحف الذي
جمعه أبو بكر وعمر ، وهو جمع عام ورسمي ، أراد أن يوحد الناس به على
مصحف واحد . . فهل قام بحذف سبع وعشرين آية من سورة الاحزاب عند
النسخ . ؟ .. هذا أمر لا يمكن قبوله أو القول به ، حتى لا تهتز الثقة في كتاب
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلم ينتقص منه شيء منذ أن
دون في عهد الرسول ، وجمع في عهد أبي بكر ، ونسخ في عهد عثمان .

فهو ثابت ثبوتاً يقينياً . وفي تصوري أن هذا القول ربما يكون قد أثاره
أعداء عثمان — إذ بدأت بذور الفتنة والعداء تظهر آنذاك — فنسبوا إليه تلك
الفعلة ، وأسندوا الخير إلى عائشة — رضي الله عنها — حتى يكون الخير
محلاً للقبول .

وهذا الأسلوب ليس بمستبعد في مجال النصوص الإسلامية ، عندما يتعرض
لها الوضاعون ، وأصحاب الاتجاهات .

ويعاودنا قول « الباقلاني » ، مؤيداً أن القران لم يضع منه شيئاً ، ولم يحدث
تفاوت في شأنه . .

« ولا يجوز على الأئمة مع حثايرتها على نصرة الدين ،
وجهادها في تأييده أن تكتم شيئاً نسخ من القرآن
تلاوته ، (١) . »

ومما تسخت تلاوته ، وبقي حكمه — كما يقولون — يذكر الإمام
أحمد في مسنده . . حديثاً بسنده . . . عن كثير بن الصلت قال :
كان ابن العاص ، وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف ؛
فهرؤا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول الله
يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، فقال
همر : لما أنزلت هذه آيت رسول الله فقلت : أكتبنيها ،
قال شعبه : فكانه كره ذلك ، فقال عمر : ألا ترى أن
الشيخ إذا لم يحصن بجلد ، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن
رجم ، (٢) .

وهذا النص إذا كان الرسول قد كره كتابته ؛ فهو ليس قرآناً .

ولماذا يحتفظون به ضمن المصحف القرآنية ، ويسمونه آية ، ثم يستعرضونه
عند كتابة المصاحف ١٠٤ ، وأيام نزول القرآن وتدوينه ، كره الرسول عليه
الصلاة والسلام تدوين ما ليس قرآنًا حتى لا يختلط شيء آخر مع القرآن المدون
في عهده . أما تفسير عمر النص ، فيرى أن الشيخ يجلد إذا لم يكن حصناً ، وهذا

١ — الباقلاني : نكت الانتصار ٦٢

٢ — مسند الإمام أحمد بن حنبل ٥/١٨٢ — عمل : محمد ناصر الدين الألباني
طبعة مصررة — المكتب الإسلامي — بيروت

يتضح أن (مفهوم المخالفة) هو الرجم إذا كان محصناً ، وكذلك الحال بالنسبة للشاب أيضا ، فالتفسير لا يتعلق بالشيخ والشيخة بقدر ما يتعلق بالمحصن وغير المحصن ، بينما النص يدل على رجم الشيخ والشيخة — وقد خصهما بالذكر — وأعقبها باللفظ (البتة) وهو يعني ، الأمر الذي لا رجعة فيه ، ، ولم يرد بالنص ما يفيد المحصن أو غير المحصن ؛ فقد تحدد الحكم ، وتحدت النوعية التي يطبق عليها .

وقد جاء هذا الخبر عن طريق آخر .. في موطأ مالك . يقول ..

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول . لما صدر عمر ابن الخطاب من منى ... ، ثم قدم المدينة ؛ فخطب الناس فقال . أيها الناس قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة ، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا ، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ، ثم قال . إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أن يقول قائل . لا نجد حديثا في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا . والذي نفس بيده لولا أن يقول الناس . زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتما ، الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، ؛ فأنا قد قرأتها ... ،

بما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر — رحمه الله —
قال يحيى . سمعت مالكا يقول . قسوله الشيخ
والشيخة يهـ في الثيب والثيبة ، فأرجوهما
البتة . . (١)

وفي هذا النص نلاحظ أن عمر بن الخطاب يخشى ملامة الناس في كتابة
هذا النص ضمن القرآن ، وهو الذي لا يخشى في الحق لومة لائم — وهل
يجرؤ ابن الخطاب على تدوين نص في القرآن لم يدون في عهد الرسول . ؟
ومن الغريب أننا نجد هذه الفقرة تأتي بتفسيرات وتعليقات حول النص
المشار إليه تختلف عنها في الفقرة السابقة وعن نفس النص ؛ إذ نرى توضيحا
لمعنى « الشيخ والشيخة » ، على أنه « الثيب والثيبة » ، مع أن التفسيرات السابقة
تشير إلى جلد الشيخ إذا لم يحسن وهو توضيح بأن الجلد لغير المحسن والرجم
للمحسن . أما الذي دفع إلى تفسير « الشيخ والشيخة » ، « بالثيب والثيبة » ، هو
الرجم ؛ فلا يرجم إلا هما ولكن معنى « الشيخ أو الشيخة » : هو من استبان
فيه السن أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين (٢)
وقد يكون شيخا ولم يكن محصنا .

وهكذا تتعدد التفسيرات وتأول الدلالات تأويلات بعيدة ، وقد تتضارب
أحيانا ، وهذا راجع إلى أن النص ليس قرآنا ، لأن الأسلوب القرآني لا يحدث فيه

١ — الموطأ لابن مالك — كتاب الحدود .. باب ما جاء في الرجم حديث
رقم ١٠ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢ — راجع : القاموس المحيط مادة (شيخ)

مثل هذا التضارب ، ولا يحتاج إلى محاولة الدلالة وتطويعها . . لأنه يتناول مبدأ عاماً . . لنقرأ قول الله تعالى ، الذي يتناول الكلام عن حد الزنا . .

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة
ولا تأخذكم بها رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر وليشد عذابها طائفة من المؤمنين ،
(الآية ٢ من سورة النور)

يتناول القرآن القضية مشيراً إلى الزانية والزاني في دلالة عامة على كل من يرتكب تلك الفعلية الشنعاء ، ولم يخص القرآن شيخاً أو شبيخة ، شاباً أو شابة ، وتلك هي صبغة النص القسري أن يتناول مبدأ عاماً أو حكماً عاماً ، وتقوم الستة بالتفصيل والتوضيح ، وفي بيان هذا الحد .

ويقول الرسول — عليه الصلاة والسلام — خذوا عن . . .
البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام ، والثيب بالثيب
يجلد مائة وليرجم . . . (١)

أما ما نسخت تلاوته ، فهو ليس من القرآن في شيء ، فكيف تنسخ التلاوة ، ويبقى الحكم ، والحكم لا يتأني ولا يستفاد إلا من خلال النص المدون ، ولا انفكاك بين النص والحكم .

ولا جدال في أن عدم التدوين لا يعطى الصفة القرآنية لأي لفظ من الألفاظ مهما كان مصدره ، إذ الكلمة القرآنية ليست إلا المدونة في كتاب الله ، وطريق

١ — نقله ابن كثير بسنده عن عبادة الصمت . . تفسير البجلي القدير المختصر
تفسير ابن كثير ١٢٠/٢ (حديث رقم ١٤٠) : محمد تسيب الرفاعي .

إثباتها وثباتها طريق لا مزية فيه، ولا تحمل ولا اقتراض .

ولا معنى لأن يقال إن هناك آية أنزلها الله تفيد حكماً ثم رفعها مع بقاء حكمها ؛ فالقرآن يقصد من ورائه إفادة الأحكام ، والإعجاز بالنظم ..

ويشير الاستاذ مصطفى شلي (١) إلى ما تزيد به الأصوليون في هذا المجال ، حيث أدخلوا ضمن النص القرآني بعض للقراءات غير المتواترة ، كقراءة عبد الله بن مسعود في كفارة اليمين : ... فصيام ثلاثة أيام ... ، (من الآية ٨٩ من سورة المائدة) ، وأضاف إليها : متابعات ، وقراءة سعد بن أبي وقاص : ... وله أخ أو أخت ... ، (من الآية ١٢ من سورة النساء) ، وأضاف إليها : من أم ، والقراءة غير المتواترة لم تثبت قرآنيها حتى يقال إنه نسخت تلاوتها ، ولأن التلاوة فرع قرآنيها ، وهو غير ثابت بالاتفاق .. ا.هـ .
قد يكون الدافع إلى القول بنسخ التلاوة ، ما ورد في آية النسخ من لفظ : ... أو نسها ... ، إذ يقولون إن الله تعالى كان ينزل آياته على الرسل ، ثم ينسبها لإياها .. يقول الطبري ..

« حدثنا سولر بن عبد الله قال ، حدثنا خالد بن الحلوث

قال ، حدثنا عوف عن الحسن ، أنه قال في قوله

« أو نسها » ، قال : إن نبيكم أقرى قرآناً ثم نسبه (٢)

وكيف يجوز ذلك على رسول الله . ، وقد قال الله تعالى ..

« سنقرئك فلا تنسى ، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهد وما يخفى ،

١ — انظر .. محمد مصطفى شلي : أصول الفقه الاسلامي ص ٥٥٥

٢ — تفسير الطبري ٢/٧٤ تحقيق شاكر دار المعارف بمصر

(الآيتان ٦، ٧ من سورة الأعلى)

والآيتان مكيّتان ، وهو إخبار من الله تعالى ووعد منه بالانسي ما أقرأه
إياه جبريل ، وذلك في أعقاب بداية الوحي ؛ فالآيات سابقة على آية النسخ
والنسيان ؛ فهي مدنية في سورة مدنية أيضا ، وهي سورة البقرة ، أما قول الله
تعالى : « إلا ما شاء الله ... » الآية فهي مشيئة قد تكون معلقة لم تقع ، وليس
هذا غريبا في الأسلوب القرآني ، ففي قول الله تعالى ..

« لو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ... »

(من الآية ٨٦ من سورة الإسراء)

تلك مشيئة معلقة بقدرة الله على إذهاب القرآن الذي من به على محمد وأمه ،
والمقصود هو الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه . وهذا
الموضوع قد أثاره من قبل .. عبد الكريم الخطيب في كتابه « من قضايا علوم
القرآن » . (١)

ولماذا لا تكون آية النسخ من هذا القيل ؟ أي معلق فيها الشرط والجواب
فهي من أساليب الشرط وما تنسخ من آية أو تنسها فأت بخير منها أو مثلها . .
(الآية) . والنسخ قد وقع في القرآن ، وشرط النسخ هو الاتيان ببديل ، أما النسيان
فهو معلق ، وهو بما يستقيم مع مفهوم الآية الكريمة « سنقرئك فلا تنسى » .
وليس بالضرورة أن كل شرط يتبعه تحقيق جوابه .. فقول الله تعالى ..

١ — راجع .. عبد الكريم الخطيب : من قضايا علوم القرآن ص ٥٠

دار الفكر العربي — القاهرة ١٩٧٣

« وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ،
(من الآية ١١٦ من سورة الأنعام)

وكذلك قوله جل شأنه ..

« لئن أشركت ليحبطن عملك »

(من الآية ٦٥ من سورة الزمر)

هي أساليب جاءت على سبيل الفرض والتقدير ، لما لا يكون مفهوم النسيان
كذلك . ، خاصة وأن آية النسيان هذه قد اختتمت بقوله تعالى « ألم تعلم أن الله
على كل شيء قدير ، أى أنه هو المتصرف بحكم بما يشاء ، وبأى ما يريد إذا
أراد ..

ومن قبيل هذا — أى الآيات التى لم يتحقق فيها الشرط والجواب ، تلك
التي تناول حديث موسى عليه السلام ، حين طلب أن ينظر إلى الله ، فقال له
تعالى « .. لن ترانى .. » ، ساقها فى حكم قاطع أبدي ، وأنه أمر مستحيل الوقوع
والآية بكاملها تقول ..

« ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني
أنظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن
استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله
دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك
تبت اليك وأنا أول المؤمنين ،

(الآية ١٤٣ من سورة الاعراف)

والآية لم يقع فيها الشرط ، ولم يتحقق الجواب ، وإنما هو بيان للمعبرة ،
وكشف عن وجه الاستحالة .

وما ضرر لو قلنا - أيضا - والقرآن ذو وجوه - قد يكون ميسان تلك الآية
(آية النسخ والنسيان) - والله أعلم بمراده - هو على تقدير كلة (حكم) أى
ما تنسخ من (حكم) آية أو تنسها (أى تنسى حكمها)، أو تنسى العمل بإيها، ولم
يكن نسيان رسمها وتلاوتها . . وقد أتى على هذه الصورة في القرآن الكريم قول
الله تعالى . .

... وأشربوا العجل . .

(من الآية ٩٣ من سورة البقرة)

أى (وأشربوا حب العجل) على تقدير كلة (حب) .
وكذا قوله . .

... وأسأل القرية . .

(من الآية ٨٢ من سورة يوسف)

والمقصود (وأسأل أهل القرية) على تقدير كلة (أهل) .

والآية القرآنية لم تأت لترفع وتنسى تلاوتها، وإنما جاءت لتسوق خبراً
أو تقر حكماً، أو تسدى نصيحة، أو تلفت إلى موعظة . . فما القيمة إذن عندما
تنسخ تلاوتها . ١٤

وقد ورد كثير من الأقوال حول النسيان بمعنى أن يقرأ النبي صلى الله عليه
وسلم الآية أو الآيات ثم ينساها، منها ما يشير إليه الطبري في قوله . .

وحدثنا بشر بن معاذ قال . . حدثنا يزيد

ابن ذريع قال، حدثنا سعيد عن قتادة قوله

وما تنسخ من آية أو تنسها تأت بحجر منها

أو مثلاً . . كان ينسخ الآية بالآية بعدها،

ويقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم الآية أو

أكثر من ذلك ثم تنسى وترفع ، (١)

ولا أدري ما هي الآية التي تنسى وترفع .. أهى الآية المنسوخة أم الناسخة ؟
وأيا ما كان الأمر فإن التسيان والرفع لإحدى الآيتين أو كليهما ، سواء أكان من
ناحية التلاوة أم من ناحية التلاوة والحكم معاً ، فإن ذلك ينبغي أن يفتقر
موضوعي لمسألة النسخ ، وكيف يمكن التعرف على الآية الناسخة والآية
المنسوخة إذا لم يرد ذكرهما في القرآن . ، والمهدف القرآن هو الفهم والتدبر
والعمل بما جاء به ، ولن يتحقق هذا إلا من خلال آياته المدونة .
أما الطبري فيحيل إلى معنى (التأخير) في كلمة (نفسها) وليس معنى التسيان
والرفع .. إذ يقول ..

قال أبو جعفر (الطبري) : فتأويل عن قسراً ذلك
كذلك : ما تبدل من آية أولناها إليك يا محمد ، فتبطل
حكمها ونثبت خطها أو تؤخرها فترجمها ونقرها ، فلا
نفير ولا تبطل حكمها ، فأت بخير منها أو مثلها ، (٢)

ومعنى بذلك أن النسخ لا يلحق التلاوة ، فيتبع بالتسيان والرفع ، ولكنه
إتقان من حكم إلى حكم مع ثبوت التلاوة ، أو لإرجاء الحكم ثم إقراره بعد ذلك
بإثبات تلاوته .

هذا وقد ورد الكثير من الآراء يبرر نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، أخير

١ — الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٧٤/٢

٢ — تفسير الطبري ٧٨/٢

عنها السيوطى فى الاتقان منها ما نقله بقوله .
« وأجاب صاحب الفنون بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة
هذه الأمة فى المناصرة إلى بذل النفوس بطريق الظن من
غير استفصال لطلب طريق مقطوع به ؛ فيسرعون
بأيسر شيء ؛ كما سارع الجليل إلى ذبح ولده بتمام والمنام
أدنى طريق الوحي ، (١) » .

ويشير النص إلى أن العمل بالأحكام التى نسخت تلاوتها نوع من الابتلاء
للأمة ، إذ تسارع إلى العمل به بمجرد أن يغلب الظن عليها بأن تلك الأحكام
كانت قرآناً ثم نسخ رسمه ، دون البحث عن طريق قاطع بقرآنيته ، ومثل
لذلك بما قام به إبراهيم عليه السلام من تنفيذ الذبح عندما رأى ذلك فى منامه .
فهل تختبر طاعة الأمة فى أمثال الأوامر التى يظن أنها كانت من القرآن ؟
وهل تثبت قرآنية هذه الأحكام بمجرد الظن ؟ ، إنه تبرير غير مقبول ؛ فمن
الأوامر والأحكام ما يأتى وحياً ، ولم يكن قرآناً ؛ لأن القرآن باللفظ
والمعنى معاً . .

وإذا كانت قرآنية تلك الأحكام لا تحتاج إلى هذه الحالة - إلى البحث عن
طريق قاطع بها . وإذا لم نبحث عن قطعية النص القرآنى فما الذى يبحث عن قطعيته
إذن ؟ ، وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد سارع إلى ذبح ابنه عندما رأى ذلك
فى المنام .. فكيف لا ؟ والرويا أسلوب من أساليب الوحي قام بتنفيذها نبي الله
إبراهيم .

وأود أن أثير هنا تساؤلاً : ما هو محل هذا المثال من موضوع نسخ

التلاوة مع بقاء الحكم . ٤ هل يزعمون أن هذه الروايات كانت حكماً قرآنياً وقد أتى بمعناه دون انقضاء . ٥ ليست هذه طبيعة القرآن ، وإنما هي طبيعة الأحاديث مثلاً وإذا كانت قرآناً ، وعمل إبراهيم بمقتضاها ، فما هو القرآن الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام .

ما قيل عن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، إنما هو موضوع لا يتعلق بالقرآن الكريم ؛ فلا يمكن أن يثبت حكم ، وينفذ على أنه قرآن ما لم تثبت تلاوته ويكون مدوناً في كتاب الله .

نتيجة :

من الواضح أن قضية النسخ من أخطر القضايا القرآنية ، فقد يلحق بالقرآن ما ليس منه ، وعندما تعرضنا لأنواعه التي أثبتت في مجال الدراسات القرآنية ، وجدنا أن النسخ هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ، وهو نوع - لا شك - واقع في القرآن وليس أدل على وجوده إلا ذكر طريفة وهما النسخ والتسوخ ، وهذا دليل مؤكد .

والحكم لا يتعرف عليه فيعمل به إلا من خلال النص المتلو ، وقد يتغير هذا الحكم عن طريق النسخ بهدف تحقيق المصلحة ، إلا أن التسبلة تظل كما هي في النسخ والتسوخ تذكيراً بنعمة الله ، وإعلاماً برفع المشقة عن السائر ، ورعاية أحوالهم ، ريباناً للتدرج المعهود في نصوص التشريع الإسلامي . وفي إثبات التلاوة وبقائها مع تغير الحكم بيان لوقائع وأحداث وتغيرات تتضح خطواتها في القرآن مشبته فيه .

ولا شك أنها - إلى جانب ما أشرنا إليه - تمثل الأدوار التاريخية التي تمر بها المجتمعات الطبيعية البشرية ؛ فتزداد معرفتها بالظروف والناسبات التي تتغير

الأحكام وتبدل تبعاً لها ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التدوين الثابت لكل من النسخ والمنسوخ .

وتحديد النسخ والمنسوخ يؤكد ويوضح هذا الانتقال المتدرج بين الأحكام ، ونسخ الأحكام مع بقاء تلاوتها أمر لا جدال فيه ولا شكوك ، حتى في وجهه من قالوا . . ألم يكن في علم الله مسبقاً بما هو مصلحة العباد ، ومنفعة لهم فيوحى به دون تعديل أو تبديل لاحق .

ليس من منكر بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً ، ولكن رحمة العلي القدير التي وسعت كل شيء آلت الاثقال على العباد ، وأن تتكفلهم الرعاية الالهية التي قدرت فيهم العنصر البشرى بطاقاته المحدودة ؛ فالنفس الإنسانية لها مراحل في القبول ، عقلية محدودة تقنع تارة ، وتتمرد أخرى ، وتحتاج إلى الانتقال بها خطوة خطوة بما يناسب القدرة والاستيعاب ؛ فتأتى الأحكام والأوامر مناسبة لطبيعة المجتمع وقت نزولها ، وقد لا تناسبه في بعض الظروف فتبدل بما يوافق ما يجد من ظرف أو تغير من مناسبة .

وهكذا يكون نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ضرباً من ضروب هذا التدرج في الحكم .

وأمام هذا كله لستأبصد إنكار النسخ كلية أو استبعاد من القرآن ؛ فإنكار النسخ جملة قد يطمس وجهها من أجل ما أتت به شريعة الاسلام ، وهو مسلك التدرج في الأحكام ، وتلك حكمة تربوية عالية يقصد اليها التشريع تليقاً في الدخول على النفوس ، إذ يترفق بهم عند تحريم عادات ارتبطوا بها ، وأضحت تمثل سلطاناً قاهراً عليهم ، وفي انخلاع النفس عنه جملة قد لا يؤمن حيالها السلامة ، أو تخيل تلك الأوامر ، فقد تخور قسوى كثيرة في الإنسان ، وقد تصدع وتحلل إذ هي واجهت الأمر مرة واحدة دون إعداد أو تمهيد .

وتلك حكمة النسخ التي يشيرون إليها ..

د فالحكمه إذا في جواز وقوع النسخ هي التيسير على الأمة
لأنه علاج للجماعة الإسلامية في عصرها الأول والنسخ لم يثبت
في الكليات ، وإنما جاء في بعض التفاصيل الجزئية ، ومن
هنا كان النسخ بعد الهجرة - عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم
في إنشاء الدولة الإسلامية ولأن الذي نزل بمكة إنما كان قواعد
كفية وهي غير قابلة للنسخ ، (١)

وإن كان النسخ لم يقع إلا في بعض الأحكام ، التي يمكن أن تتغير وتبديل
طبقاً لمقتضيات الأحوال إلا أن خطوات التدرج هذه مدونة وثابتة في القرآن،
وكما يقول البلاقلاني ..

د والذي نذهب إليه في ذلك أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر
بإثبات رسمه ، ولم ينسخه ، ويرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا
الذي بين اليفتين الذي حواه مصحف عثمان ، وأنه لم ينقص
منه ، ولا زيد فيه ، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمته الله تعالى
ورتيبه على رسوله من آي السور لم يقدم من ذلك مؤخرأ ،
ولا آخر منه مقدماً وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه
وسلم ترتيب أي كل سورة ومواضعها ، وعرفت مواضعها كما
ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة ... ، (٢)

١ — د. احمد عادل كمال : علوم القرآن ص ٩٣ المختار الاسلامي للطباعة
والنشر - القاهرة .

٢ — البلاقلاني : إعجاز القرآن ص ٦٠ تحقيق السيد احمد صقر - دار
المعارف ١٩٦٣ القاهرة

الموضوع السابع

مكي القرآن ومدنيه

المحتوى ..

- * آراء حول المكي والمدني ..
- * ماهو المكي .. ؟
- * ماهو المدني .. ؟
- * توافق وتداخل ..
- * مقارنته ..
- * فوائده ..

آراء حول للمكي والمدني ..

ظل الوحي يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ، زمناً في مكة ، وزمناً في المدينة . ومن ثم كان الوحي طبيعتان متغايرتان لكل منها أسلوبها وخصائصها .

كان الوحي قبل الهجرة وبعدما يراكب أحداث الحياة وتطوراتها ، وبهذه الدعوة الاسلام في كل من المجتمعين المكي والمدني ، وهناك فرق بين الحياتين .

.. ففي مكة كانت بداية الدعوة ، وأمر الله رسوله أن يخاطب عشيرته والمقربين إليه ، ثم يجهر بالدعوة بعد أن أصبح الصدى والمناداة أمراً ضرورياً ولازماً ، إذ نهياً الجولان تفرغ الكلبة آذن القوم .

وتقتضي حكمة التزليل أن يكون الأسلوب مناسباً وملائماً لظروف المجتمع المكي ؛ فقد تنوعت آيات في عرضها ، وموضوعات بحثها تنوع الأحوال والملازمات ، ولم يكن خافياً أن هذا النهج جميل من تقرأ أن خير معلم للرسول وجماعته ، يبعث فيهم مكارم الأخلاق ، وحسن الخصال ، ويقضي — في الوقت نفسه — على أراذل الماديات التي تأملت في نفوسهم يوم جاهليتهم .

كان الكلبة القرآنية — في زمانها ومكانها — الأثر الفعال في نفوس الناس ؛ تضع في كل آن أمانة تعمل على تثبيت البناء الكامل للدين الإسلامي .

إن تلبس السهات الخاصة فيما نزل في مكة ، وما نزل في المدينة ، والوقوف على المميزات الرئيسية لكل ، إنما هو إدراك لمزايا الأداء القوي بوجه عام ، ومعرفة للكيفية التي كان عليها أسلوب الدعوة ، وما تلون به الخطاب حين يوافق الأحوال والمقتضيات .

وقد عنى الباحثون في علوم القرآن بهذا الموضوع عناية تجعلهم يتقنون عن أماكن النزول وزمانه ، حتى فصلوا فيه القول تفصيلاً .

ولم تقف عنايتهم عند حد النزول في مكة أو المدينة فحسب ، وإنما جاوزتها إلى منازل صيفاً أو شتاء ، ومنازل في السفر والحضر ، ومنازل بمكة وضواحيها ، أو بالمدينة وضواحيها . وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على اهتمامهم بالدرس القرآن اهتماماً يتضح من خلال دقة التبع والبحث وراء آيات القرآن .

وجدير بالذكر أن هذه العناية ليست إلا انعكاساً لما كان عليه الصدر الأول للمجتمع الاسلامي ، إذ كان القرآن هو شغلهم الشاغل ، وهيمهم الذي لا يحد .

وفي هذا المجال يذكر أنزركشي قول أبي الحسن النيسابوري :

... قال أبو الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في

كتابه .. التنبيه على فضل القرآن .. من أشرف علوم

القرآن علم نزوله وجهاته ، وترتيب منازل بمكة ابتداءً ،

بوسطى ، وانتهاءً . وترتيب منازل بالمدينة كذلك ، ثم

منازل بمكة وجكمه مدني ، ومنازل بالمدينة وحكمه

مكي ، ومنازل بمكة في أهل المدينة ، ومنازل بالمدينة في

أهل مكة ، ثم ما يشبه نزول المكي في المدني ، وما يشبه

نزول المدني في المكي ، ثم ما نزل بالجحفة ، ومنازل بيت

المقدس ، ومنازل بالطائف ، ومنازل بالحديثة ، ثم

منازل ليلاً ، ومنازل نهاراً ، ومنازل مشياً ، ومنازل

مفرداً ، ثم الآيات المدنيات في السور المكية والآيات

المكية في السور المدنية ، ثم ما حل من مكة إلى المدينة ،

وما حمل من المدينة إلى مكة ، وما حمل من المدينة إلى
أرض الحبشة . . ، ومن لم يعرفها ويميز بينها لم يحمل له
أن يتكلم في كتاب الله تعالى . (١)

ومن خلال تلك الفقرة يتضح لنا الاهتمام البالغ بمعرفة المكان والزمان على
وجه محدد دقيق ، وما تتصف به تلك المعرفة من شرف المكانة ، وعلو القدر بين
علوم القرآن ، وأنها تهيء صاحبها وتعمده إذا أراد أن يتعرض لكلام الله تعالى .
وكان القوم آنذاك يتفاضلون بتحصيل هذه المعلومات ، ويتباهون بمن تيسرت
له تلك المعرفة .

د روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال :
والله الذى لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله
الا وأنا أعلم أين نزلت .. ، ولانزلت آية من كتاب
الله الا وأنا أعلم فيم نزلت .. ، ولو أعلم أن
أحدأ أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبى
إليه . (٢)

وهذه العناية الفائقة بمعرفة مكان النزول بلغت ذروتها في عصر
الصحابة ، والتابعين وصار العلماء يضربون البطاح رغبة في تلك المعرفة ،
لأن رسالة القرآن د فوق زادهما للفكرى وأسسها الاصلاحية ، دين

-
- ١ - انظر الزركشى : البرهان في علوم القرآن ١/٩٢ تحقيق أبو الفضل
ابراهيم ط. أولى دار إحياء الكتب العربية - الحلبي - القاهرة ١٩٥٧ .
 - ٢ - صحيح البخارى ١/١٢١ دار مطابع الشعب - القاهرة

يخامر الآيات ، ويمتزج بحبات القلوب ، فتجد أعلام الهدى من الصحابة
والتابعين ، ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطاً يحدد الزمان
والمكان، (١)

وما من شك في أن دراسة الظروف المحيطة بالنص تعمل على تقريب معناه ،
وإدراك مضامينه . وإذا كانت معرفة أسباب النزول تسهم في توضيح العنصر
الموضوعي للآية ؛ فإن معرفة المكي والمدني تتناول بيان عنصرى الزمان والمكان ،
وعندما تستكمل كل الجوانب التي تتعلق بالنص أو يتعلق النص بها ، وهي
أمر جديرة بكشف أى غموض يحوط بالنص لقرآني من جانب التمهدي له .
والاهتمام بقضية المكي والمدني - إلى هذا الحد - يدل على دقة البحث
والنقص ، وقد أدى هذا بدوره إلى كثرة المصطلحات التي تناولت نسبة الآيات
إلى أماكن نزولها ، وتحديد الوقت الذي نزل فيه ، فهناك ما نزل بمكة أو
الأماكن المجاورة ، وما نزل في المدينة وضواحيها ، وما نزل ببيت المقدس أو
الطائف أو الحديبية . . وغير ذلك من الأماكن - كما رأينا - وكذلك بالنسبة
إلى وقت النزول فقد أشاروا إلى ما نزل ليلاً أو نزل نهاراً ، وإلى ما نزل صيفاً
أو شتاء ، وما نزل تحال النوم وحال اليقظة . . كما تناولوا حالات أخرى كالذي
نزل في حالات السحر والحضر .

وعلى الرغم من وجود تلك المصطلحات العديدة ؛ فقد نجد أنفسنا أمام
صفتين رئيسيتين تعالمان علم الآيات وهما : المكي ، والمدني ،

١ - مناح القطان : مباحث في علوم القرآن ص ٤ مشورات العمر الحديث
السعودية ١٩٧١

. وقد حاول العلماء وضع ضوابط يمكن عن طريقها تحديد هذه الصفة ،
 مكية كانت أو مدنية ، والمصاحف جميعها لا تحمل إلاها ، وقد ذاع هذا المصطلح
 (المكي والمدني) واشتهر استعماله ولا نجد صفة أخرى لأماكن النزول تطلق
 على الآي . أما بقية الصفات فقد ظلت في كتب علوم القرآن تمثل جانباً من
 جوانب التاريخ بالنسبة لأماكن النزول .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. ماهي الصفة التي يمكن أن تطلق على
 الآيات التي نزلت في ضواحي مكة أو المدينة ، أو نزلت أثناء الأسفار .
 (مثلاً) .. ؟

وأشار إلى هذا د. النمر متسائلاً أيضاً ..

... هناك آيات لم تنزل في مكة ، ولا في المدينة بل
 نزلت في الأسفار ، مثل قوله تعالى (لو كان عرضاً قريباً
 وصفراً قاصداً لاتبعوك ...) من الآية ٢٠ من سورة
 التوبة ، فقد نزلت وهو (أي رسول الله صلى الله عليه
 وسلم) مسافراً لنزوة تبوك .. فاحكمها .. ؟ .. ومثله
 ما روي في أن قول الله تعالى (إن الذي فرض عليك
 القرآن لرادك إلى معاد ...) من الآية ٨٥ من سورة
 القصص ، نزلت تطميناً لقلبه ، وهو مهاجر إلى المدينة ،
 وقد استبد به الحنين إلى وطنه ، وأخذته الحزن ، وهو
 مضطرب لمغادرته .. فاحكمها ... (١)

١ - د. عبد المنعم النمر : علوم القرآن الكريم ص ٤٩ دار الكتاب

وأمام هذه التساؤلات نجد معالجة موضوعية هي أكثر ضبطاً ، وأيسر تناولاً ، حتى لا تشعب بنا الطرق والدروب في زحمة تلك الصفات .

وهذه المعالجة هي اتخاذ وائمة الهجرة فيصلا بين النزول المكية ، والنزول المدني ، وقد راق هذا التقسيم لكثير من الباحثين في علوم القرآن ، فما نزل قبل الهجرة فهو مكى ولو كان في غير مكة ، وما نزل بعدها فهو مدنى ولو كان في غير المدينة . ولم يتخذ هذا المصطلح مكان النزول صفة للنزول ، بل ساهم عنصر الزمن في هذه الصفة بشكل واضح ، كما أن هذه الصفة لا تخلص من السمات الموضوعية ، فالرحلة المكية تميزت في المعالجة القرآنية عن المرحلة المدنية . ومن جانب آخر قد لا يحتاج الأمر إلى تيمات ولواحق تبين لنا المواضع التي تبعد عن مكة أو عن المدينة ، وإلى أيها تنسب الآية حتى تطلق عليها صفة المكية أو المدنية . . وإنما اقتصر التعبير على « المكى » ، والمدنى ، دون النظر إلى الأماكن الأخرى .

وحول تحديد المكى والمدنى ثارت خلافات ، وتعددت آراءه ، يحملها كل من الزركشى ، والسيوطى ، (١) في اصطلاحات ثلاثة هي :

أولها : أن المكى ما نزل بمكة ، والمدنى ما نزل بالمدينة ، ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمى وعرفات والحديبية . وفي المدينة ضواحيها كالمنزل بيدر وأحد . .

ثانيها : وهو المشهور ، أن المكى ما نزل قبل الهجرة ، وإن كان بالمدينة ، والمدنى ما نزل بعد الهجرة ، وإن كان بمكة . .

١ — انظر . . الزركشى : البرهان في علوم القرآن ١/١٨٧

السيوطى : الاتقان في علوم القرآن ١/٩

ثالثها : أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة ، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة ..

وبالنظر إلى هذه الآراء الثلاثة ، نلاحظ أن الأول منها اعتمد على عنصر المكان ، إلا أنه قاصر عن الشمول لكل الآيات ؛ حيث أغفل صفة الآية التي نزلت في غير هذه الأماكن — كالذي نزل بييت المقدس (مثلا) .

أما الرأي الثالث فإنه يتعلق بأسلوب الخطاب ، ولكنه لا يشير إلى صيغة هذا الأسلوب ، وإنما قصد إلى الأسلوب الموجه فقط ، وهو قول لا يتضح فيه التحديد ..

والرأي الثاني هو الرأي المشهور بين العلماء ، وهو ما أرتضيناه وأشرنا إليه فيما سبق* ، إذ يتخذ وقت الهجرة فاصلاً بين منهجين متميزين في التنزيل ، أو قد تغلب عليها صفة التمايز ؛ فهما يكن من أمر التمييز بين المنهج المكي ، والمنهج المدني ، إلا أنه تمييز قائم على الأغلب والأعم ، لأنها يعالجان هدفاً واحداً وهو مضي الدعوة واستكمالها . ويعني هذا التقسيم أن ما نزل قبل الهجرة في أي مكان وفي أي وقت فهو مكي ، وما نزل بعدها فهو مدني ، وهذا التقسيم لا يفقد النص القرآني عنصر الارتباط بين جزئية المكي والمدني .

وكثير من العلماء يرى في هذا الاتجاه ارتياحاً واطمئناناً عند الأخذ به ، كما أنه يقضي على معظم الخلافات التي أثارت حول تحديد المكي والمدني . وهي خلافات ترجع إلى أن تحديد المكي والمدني يقوم على الاجتهاد والرأي ، فلم يؤثر

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قول قاطع بأن هذه الآية مكية ، أو مدنية
يقول انزر كشى ..

« إنما هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم ... غير أنه لم يكن
من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول ، ولا ورد عنه أنه قال .
اعلموا أن قدر ما نزل بمكة .. كذا .. ، وبالمدينة .. كذا .. ،
وفصله لهم . ولو كان ذلك منه لظهر ، وانتشر ، وإنما لم يفعله لأنه
لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة ... » (١)

واعتمدت أخبار المكي والمدني على طريقتين .. طريق السماع ، وطريق
القياس ، فمما جاء عن طريق السماع يرجع فيه الى حفظ الصحابة والتابعين ، أما
طريق القياس فمرجه تلك الضوابط التي وضعت للتعرف على المكي والمدني .
ولم تكن معرفة المكي والمدني من فرائض الدين ، ولا يوصم بالجهل من لم
يعلم بها ، ويستطرد انزر كشى قوله حول هذا الموضوع ..

« لم يجب على من دخل في الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية
أنزلت قبل إسلامه .. مكية أو مدنية ، فيجوز أن يقف في ذلك
أو يغلب على ظنه أحد الأمرين ، وإذا كان كذلك بطل
ما توهموه من وجوب نقل هذا أو شهرته في الناس ، ولزوم
العلم به لهم ، ووجوب ارتفاع الخلاف فيه ، » (٢)

ولم تكن الاجتهادات الا من منطلق العناية الفائقة والاهتمام البالغ بالنص

١ — انزر كشى : البرهان في علوم القرآن ١/١٩٢

٢ — المرجع السابق

القرآني ، فلم يتركوا شيئاً يحتف بالنص إلا كان محل اهتمامهم ، وبحشم ، كعرفة أسباب النزول ، ومكان النزول ، ومدى تعلق النص بمقتضاه ، وعرفه أهدافه ومرامييه .

ماهو المكي : ٩ .

إن الذين اجتمعوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام عند بدء الدعوة كانوا من القلة والضعف بما جعلهم عرضة للإيذاء والكيده ، وهؤلاء يمثلون جانباً من المجتمع المكي جدير بالتنزيل أن يساندتهم ، ويربط من جاشهم ، وهناك جانب آخر لم تول تشيع بينه رواسب سبيل معوجة ، ومناهج منحرفة متضاربة تجلت فيها الآثرة والعصية ، فانهرفت سلوكياتهم عن الجادة ، وعلى التنزيل أن يقف في وجههم ، ويعيد إليهم صحتهم . ونوح ثالث ضرب الشرك أطنابه بينهم ، فصاروا يتوجهون الى آلهة صنعتها أيديهم . ودعوة الاسلام آنذاك هي عقيدة بالتوحيد ، وأن ما يدعونه من أنداد لا تملك لهم نفعا ولا ضرا .

وفي هذا الوسط يأتى التنزيل المكي موجهاً ومعالجاً ، ليعد تربة صالحة لنبت أمة هي خير أمة أخرجت للناس .

لقد كان المجتمع المكي يمجج بأسباب الفساد ، تنتشر فيه أقيع العادات ، أراذل الأعمال ، وفي ذلك يقول د. دراز ..

كان العرب يطمسون التوحيد تحت أركان من الخرافات والأساطير ... ، فؤاد الإطيسال ، واليغام ، وزنا المحارم ، وابتزاز المهور ، وارث نبياء الأقارب كرها ، وظلم اليتامى ، والجشع ، وإهمال الفقراء ، وازدراء الضعفاء ، كان هو الطابع

الغالب . ، (١)

فسلك التزويل طريقا ، وتخير الاسلوب المناسب حتى يعالج الدخيل * لدى هؤلاء القوم ، فلزم الأمر أن تقابل تلك العقوبة بهزة عنيفة ، وأن يكتنف هذه الهزة الصبر والجهد ، وطول الأناة ، وكان يطالب الرسول بها من وقت لآخر عند قيامه بالدعوة ، حتى تلين طباعهم ، وتزول تلك الآثام التي رانت على قلوبهم .

ومع هذا التيار المصلح لا تقف نزعات الجور والإتكار أن تظهر بين الفينة والفينة ، وتعلوا أصوات الاستهزاء والاستهتار . والمشركون مع كثرة عددهم ، واشتداد شوكتهم ، وفي إطار من الحيمة الجاهلية يندسون الأذى ، ويعملون على قيام المناوشات بينهم وبين تلك الفئة القليلة من المسلمين ، والرسول يعاني ما يعاني هو وصحبه ، ولم يكن لديهم ما يدرأون به الخطر عن أنفسهم .

أخذ التزويل المكى آنذاك يعالج أمرض المجتمع ، ويتعامل معه بما يناسب أحواله وظروفه ، فكان الوحي يطالب الرسول بالعفو ، والصفح الجليل عن تعرضوا له ، وأقدموا على إتهامه ، ونعماها من معالجة إلهية ، برعى أسن الدعوة ، وتشد من أزرها ، خاصة في تلك المرحلة التي تعد ميلادا لها . فأنظر إلى قول الله تعالى . .

١ - د. محمد عبد اللطيف دراز : مدخل إلى القرآن الكريم - عرض تاريخي وتحليلي مقارنة ص ١٣ دار القلم - الكويت ١٩٧١ .

* الدخيل : محرّكة الخاء ما داخلك من فتاد في عقل أو جسم .

« وما خلقنا السماض والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآتية فاصفح الصفح الجميل » (الآية ٨٥ من سورة الحجر)

وهي من الآيات الملكية ، تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعرض عنهم دون جزع أو توجس ، فلا يقيم مخاصمة معهم ، ولا يضمّر خيفة منهم ، فقد شملت الآية القرآنية تحذيرهم ووعدهم .

إن الفترة الزمنية في حياة المجتمع المكي ، والتي قضاها الرسول قبل هجرته نجدتها متمثلة في القرآن ذاته ، فعندما نقرأ قول الله تعالى . . .

« قوربك لنسألنهم أجمعين : عما كانوا يعملون . فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . انا كفيناك المستهزئين . الذين جعلوا مع الله إلها آخر فسوف يعلمون » (الآيات من ٩٢ - ٩٦ من سورة الحجر : وهي خكية)

نرى أن تلك الآيات ترتبط بما حدث في مكة حيث بدأت الدعوة سرّاً ، ثم طلب من الرسول أن يجرّ بها ، حينما مهد الله تعالى لهذا الجهر ، وأراد أن تعلو كلمته ، ويتنصر دينه ، وثبت أقدام المؤمنين . تصيح الآيات بأن الله سائلهم جميعاً عن أفعالهم ، وعما تقدمه أيديهم ، والموقف مع شدته مؤكد — أيضاً — بالقسم ، يزجر المشركين في قوة هياجة ، ويتوعد المستهزئين في تحذير شديد . والمعالجة في تلك الآيات تدور حول موقفين لإزمين — حين تتعدى الدعوة مرحلة السرية إلى مرحلة الجهر — وهما : مساندة الرسول ، ودفعه إلى المضي في دعوته ، ونزع الخوف من نفسه ، أو ما يناوب قلبه من الإخفاق ، وهو إعداد نفسى للرسول حتى يحقق ما كلف به . والثاني .. هو إعلام شديد اللهجة للمخاطبين ، ووعد يهدد كيانه إذا ما ظلوا في طغيانهم يعمهون ..

وتلك صيغة التنزيل المسمى حينما يقف أمام ما تسوله لهم أنفسهم ، كاشفا
تلك الحجب التي غشيت الحق ، وزينت الباطل .

وعندما يتبادى القوم في ضلالهم وجحودهم ، ويمتد النكران إلى البعث ،
فيستعظمون على الله تعالى أن يعيدهم فيبعثهم خلقاً جديداً بعد موتهم ..
يحكى القرآن عنهم ..

« وقالوا أذا كنا عظاما ورفائنا أهنا لمبعوثون خلقاً جديداً ،
(الآية ٤٩ من سورة الإسراء — وهي مكية)

« إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ،
(الآية ٣٧ من سورة المؤمنون — وهي مكية)

فيأتى التنزيل في معرض الرد عليهم قائلًا ..
« فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها .
إن ذلك لمحى للوقى وهو على كل شيء قدير ،
(الآية ٥٠ من سورة الروم — وهي مكية)

يقرعهم بالمثل الشاخص أمامهم ، وأنه قادر على إحياء الأرض بعد موتها
فهو الذى يحيى الناس بعد موتهم . كلمات تنبعث فيها قوة الحق ووضوحه ،
وواقعته . وحرى بالتنزيل المسمى أن يقنعهم بالخالق الواحد القادر على الخلق
والبعث ، لينزع ما تأصل في نفوسهم من الشرك آنذاك .

ولا يزال التنزيل المسمى يلفت أنظارهم إلى ما يحيط بهم من الكونيات
الشاهدة على وجود الله الواحد القهار .. فيقول لهم ..

« ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا ،

«وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدِيدًا : وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ،
(الآيات من ٦ - ٨ ، ١٢ - ١٣ من سورة النبأ - وهي مكية)

وتلك آيات الله المرئية التي تتجدد أمام حسهم وناظرهم ، وما من عاقل
يجحد بها أو ينكر وجودها .

ولم تغفل الدعوة في هذه الفترة أن تسوق العبرة والفتنة ، وشرذمة تلوينخ الأمم
السالفة ، وما آلت إليه حين راوغت ، وتمردت على طاعة الله ، واتباح أوامره
وكيف كانت عاقبة الصراع بين المتألمين والجبابرة ، وبين الأنبياء وما انتهت
إليه من دحر لكل متكبر جبار عنيد ، ونصرة وغلبة لمن أطاع رسله ، وانصاغ
لدعوته . فيذكركم بتلك الاطلال التي يمررون بها في أسفارهم حين يخرجون
للتجارة مصبحين ومسيين ، فيقول لهم . . .

«أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون

في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولى النهي ،

(الآية ١٢٨ من سورة طه - وهي مكية)

علمهم يتدبرون تلكم الاحداث ، فشير بواعثهم ، ويرجعون عن غيهم
وما هم عليه من الضلال ، والسياق القرآني هنا من قبيل الأخبار التفسيرية ،
التي أشار إليها الراغب ، عندما قال . . .

«وإما أن يكون الخبر قسماً عما يقتضى الاعتبار به ،

فيسمى (الخبر الاعتباري) .. كأخبار الأنبياء

وأهمهم ، والقرون الماضية . . . (١) ،

١ - الراغب الاصفهاني : مقدمة للتفسير ص ٤٠٠ - ملحقة بكتاب تنزيه ..

القرآن عن المطاعن ط. أولى - القاهرة ١٣٣٩ هـ

ومن خلال هذا العرض يظهر لنا تغليب الحركة الإسلامية على ما يعتمدها من عبث العابثين ، وإنكار المنكرين ، وما تحدثه من ضرب الحصار حول المنحرفين ، وتضييق الخناق عليهم .

ويبين السياق التاريخي للقرآن المكي أن الدعوة كانت تواجه من آن لآخر أشكالاً جديدة من الاتجاهات والأفكار ؛ فتأتي الآيات متنوعة لتقابل تلك التيارات المتعددة ، وتواجهها في إطار محكم يمس شفاف القلوب ، ويشير بواعث الفكر والتدبر ، وتلك معالجة أسلوبية جل الله قائلها . ويطالبنا قول دة النمر في هذا الصدد ..

د وهكذا كان القرآن وهو في النزوة العليا
من الفصاحة والبلاغة ومراعاة متنض
الحال.. فإذا وجدت آيات أو سور قصيره.
وأسلوباً يزجر ويهدد ، ويقسو ويشدد يرد
هجوماً على رسول الله ، ويهدد المعتدين ؛
فاعلم أن هذه آيات مكية .. (١)

ولا يفوتنا القول بأن العقيدة شغلت مساحة كبيرة من التنزيل المكي ، باعتبارها أساساً ضرورياً لقيام الدين ، وقد ظل الخطاب يتكرر بشأنها ليملا على القوم حياتهم ، ويتصيح رادعاً قوياً ، ودرعاً حامياً أمام أي انحراف .
وإذا كنا قد تعرضنا لبعض الموضوعات والأحوال البارزة في المجتمع المكي ، إنما لنلاحظ هذا الدور الذي تؤديه الآيات المكية في إظهار تلك الأحوال ، وما تحمله تلك الآيات من الردود والمواقف في

أساليب ملائمة . وعندما نتبع تلك الأساليب نجد أن الطابع الغالب عليها هو قصر الآيات ، ومسياقها في ألفاظ يتضح بينها التجانس الصوتي ، إلى جانب ما يظهر فيه من حرارة التعبير ، وقوة التأثير ، حتى يشعر السامع بما تحدثه من جرس قوى ، ووقع شديد . . انظر قول الله تعالى . .

تبت يدا أبي لهب وقب . ما أغنى عنه
ماله وما كسب . سيصلي نارا ذات لهب .
وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من
نسي . (سورة المسد ، ويسمونها أيضا
سورة اللهب — وهي مكية)

تجد أن آيات السورة تتألفت في مقاطع قصيرة ، إلا أنها تبقى بالفاظ متوهجة ، يحمل كل حرف فيها لظى لاهوادة فيه ولأهدوء ، تكشف عن شدة التحذير ، وهول الوعيد في آن واحد .

وإذا كانت الأحكام التشريعية في وقتها وتفصيلها ، وشروطها ، وخطودها تحتاج إلى الأسلوب الطويل ليفي بوقائعها وأحوالها ، وأعدادها وأرقامها ؛ فإن البيان الملائم للترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، والتبشير والتحذير ، هو تلك الفواصل القصيرة التي تغلب على الأسلوب المكي . ولا يمنع ذلك من وجود آيات طوال في المكي ؛ فسورة الأنعام (مثلا) تشتمل على الكثير من طوال الآتي ، وهي سورة مكية ، ومعنى هذا أن قصر الآيات لم يكن إلا صفة غالبية على التنزيل المكي .

ويبرز بين التنزيل المكي كثير من الشواهد التوضيحية المستمدة من البيئة ، فيضرب المثل وكأنه يشخص أمام أعينهم ؛ ولتقرأ قول الله تعالى . .

« مثل الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح
 في يوم عاصف لا يقدرُونَ ما كسبوا على شيء ذلك
 هو الضلال البعيد »

(الآية ١٨ من سورة ابراهيم - وهي مكية)

فالرماد ليس غريباً على أصحاب تلك البيئة ، فهو البقايا الدقيقة من الوقود
 بعد احتراقه ، وما أكثرها عند سكان الصحراء ، وهبوب الريح وشدة من
 الظواهر المألوفة لديهم ، وأعمال الكفار بحقها الله كما تمحق الريح الشديدة الرماد
 في يوم عاصف .

وما يتميز به التنزيل - أيضاً - انتشار القسم بين آياته حتى يأتي الخطاب
 مؤكداً ، شديداً ، لأن المخاطبين قريبو عهد بالجاهلية ، ولا تزال تختم على عقولهم
 أصداء ، يعوزها هذا الأسلوب المؤكد القوي .

يقول الله تعالى ..

« وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيحاً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَأْلَافاً
 لِّتَسْأَلُنَا عَنْهَا كُتُمٌ تَفْتُرُونَ »

(الآية ٥٦ من سورة النحل - وهي مكية)

إن وعيد الله لهؤلاء الذين أشركوا به لم يكن في حاجة إلى قسم أو تأكيد ،
 ولكنه أمام نكرانهم ، وجعلهم نصيحا من الزرع والأنعام لأصنام لا يعلمون
 عنها شيئاً ، ويريدون أن يتقربوا إليها - وإن هو إلا محض افتراء - فشدد الله
 عليهم القول ، ووثقه بما لا يدع مجالا للشك بأنهم مسؤولون عن كذبهم
 وبهتانهم .

ويظل الوحي المكي قرابة ثلاث عشرة سنة قبل أن تنتقل الحركة الإسلامية

إلى المدينة .. يقيم الحق ، ويمالج في اختصار موجز أخطاء الفهم التي ضلوا بها وأضلوا ، ويبين لهم نظر الاسلام إزاء كل موقف حتى يربوا هم الطريق الصحيح للدين الجديد .

ما هو المدني .. ؟

سلك التنزيل في هذه المرحلة منهجاً جديداً ، وانتخذ أسلوباً خاصاً به وظل يواصل علاج الحركة الإسلامية في المدينة قرابة عشر سنوات ، مراعيًا ما جاراً عليها من ظروف ، وما يجد من مواقف ، وما تدعو إليه الحاجة ، و .
الأمور ..

ولاشك أن المجتمع المدني يختلف في أحواله ومواقفه عن المجتمع المكي ، إلا أن المرحلة المدنية مكتملة لمسيرة الدعوة الإسلامية ، كما يقول في ذلك الدائب الإسلامي .. مالك بن نبي ..

« وإذا كانت المرحلة المكية في جوهرها عهداً روحياً ، هو عهد للنبي الداعية الذي يرشد المصطفين الأخيار ، فإن مرحلة المدينة استمرار المرحلة الأولى ، ونتيجة زمنية لها في وقت واحد ؛ فالنبي والقائد سيتحدان الآن في ذات واحدة تدعو وتقود جموع المؤمنين ، (١)

فقى مجتمع المدينة أقامت الجماعة المسلمة دولتها ، حيث توفرت لها العناصر

١ - مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية ص ١٥٣ - ترجمة عبد الصبور شاهين
دار الفكر - بيروت .

اللازمة لتأسيس دولة منظمة تمكنت من الأرض التي استقرت عليها ، والتف
الناس حول الدين وتمسكوا بنظمه ، وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يباشر
قيادة الجماعة ، وأصبح للجمع المدني مشاكله الخاصة ، وظروفه المتميزة .

ولقد ظهر في حلبة الصراع بمجموعات من اليهود والنصارى ، وهم أهل كتاب
بدأوا بمناوشة المسلمين ، ووضع العراقيين في وجه دعوة الاسلام ..

هذا ، وقد اندس - أيضا - بين صفوف المسلمين من يظهر المودة : الوفاء ،
ويبطن العداوة والبغضاء ، وبدأ النفاق يستشري ويمتد أذاه إلى الطائفة
المسلمة .

فلاريب أن يتنوع التزليل بتنوع الأحوال ومستحدثات الوقائع ؛ فيعمل
على حماية المسلمين ، ويعيد الطريق أمام مسيرة الدعوة ، ويضيق الخناق على
الاعداء ويناهضهم ، والكلمة القرآنية تأتي معنفة وعذرة وكاشفة إذا ما اقتضى
الامر . يقول الله تعالى ..

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
المفلحون . إن الذين كفروا سواء عليهم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
غشاوة ولهم عذاب عظيم . ومن الناس من
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم
بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ،
(الآيات من ٥-٩ من سورة البقرة - وهي مدنية)

تذكر الآيات صفات المؤمنين ، وتعقبها صفات الكافرين ، وكذلك وصف المنافقين ، وهم الصنف الثالث الذين يظهرون الإيمان ويطنون الكفر ؛ فأظهر التنزيل ما يتصف به المؤمنون من جليل الصفات ، وما يقوزون به من درجات عالية ، كما بين حقيقة الكفار وموقفهم المتعنت من الاسلام ، ويكشف نوايا المنافقين وما تنطوي عليه نفوسهم من ضلال ونفاق ؛ حتى يحنب المؤمنين خطرهم ، ويضع في وضوح أسلوب التعامل معهم ؛ فقد ظهرت وتجلت خطورة مواقفهم داخل مجتمع المدينة .

يقول تعالى . . .

« ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ،
(الآية ١٠١ من سورة التوبة - مدنية)

فأسفر القرآن عن دخيلتهم المعادية ، وفضح أمرهم أمام المسلمين .

وحين يتعرض أهل الكتاب لمجادلة المسلمين ، ويظهرون عليهم في ثياب العلم والمعرفة ، وإن كانوا - في واقع الأمر - منكرين للحق ، متغلبين عن الصدق ، هي مواقف كثر وقوعها في المجتمع المدني . . . يأتي التنزيل ليردهم إلى صوابهم يقيم الحق بين أيديهم ، وهذا قول الله ..

« يا أيها الذين آمنوا للكتاب آمنوا بما نزلنا مصداقاً لما همكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها أو قلنهم كما لبنا أصحاب السبت وكان أمراً مقبولا .
(الآية ٤٧ من سورة النساء - وهي مدنية)

يتهددم بصفعة تذهب أبصارهم وأسماعهم ، وهو من أبلغ ما يقال في العقوبة والتكيل ، وتأتي الكلمة هنا في شدتها ، وقوة الخطاب بها ، مظهرة للحق الذي عرفوه ولكنهم رموه وراءهم ظهرياً .

ولم يقف التنزيل عند هذا الحد بل أخذ يقدم المسلمين النصيحة ، ويشرح لهم أسلوب التعامل ، وماذا يتخذونه حيا لهم من مواقف ؛ فيقول لهم ..

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين »

(الآية ١٥ من سورة المائدة - مدنية)

ثم يعود القرآن مرة أخرى ويقول لهم ..

« بشما اشتروا به أنفسكم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده قياموا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين »

(الآية ٩٠ من سورة البقرة - وهي مدنية)

ليظهر بغيم وظلمهم وإنكارهم الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فبشما سلكوه واشتروا به أنفسكم .

ولا يفتر القرآن أن يقارعهم بالحجة ، ويبين لهم غمهم فيه مختلفون .

تعددت مسارب الخطر وأخذت تندفع حمماً إلى حولة الاسلام في المدينة من الداخل والخارج ، وكان لزاماً على المسلمين في هذه الفترة أن يتصدوا لأعدائهم ، ويقاتلوا من أجل بقاء الدين وانتشاره . وخاص المسلمون المعركة ،

وكان النصر والهزيمة ، وكلاهما له مساوته .. للهزيمة مرارتها في النفس ، وللنصر -
نظورته ؛ فقد يتخذه المسلمون بحلاوة النصر ، وقد تكون نشوته سبباً في
غرورهم ؛ فتلبيهم الغنائم وتزين لهم اللهو والعبث .

وعلى التنزيل أن يواجه تلك المشكلات ، ينصهرهم ويشد من أزرهم إذا
ما حذر الخطر بهم أو بليتهم الهزيمة ، ويحثهم على مواصلة الجهاد .

ويحذرهم من الزهو والفخر إذا حالفهم النصر .. يقول الله تعالى ..

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ

أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ

الْمُجَاهِدِينَ بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى

الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَأَنَّ اللَّهَ الْحَسْبَى

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

أَجْرًا عَظِيمًا ،

(الآية ٩٥ من سورة النساء - مدينة)

ويقول أيضا ..

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ

حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كُتِرَتْكُمْ قُلُوبُكُمْ عَنْكُمْ شَيْئًا

وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ

مَدْيَنَ ،

(الآية ٢٥ من سورة التوبة - مدينة)

فبين لهم أسلوب الجهاد ، ونظم حركته ، ولم يزل يحمل المسلمين على

الاضطلاع بأمانة العقيدة وسلوك التشريع ، وأن تضحياتهم من أجل نصرة الدين لن تذهب سدى .. يقول لهم ..

« والذين هاجروا في سبيل الله ثم قاتلوا أو ماتوا
ليرزقهم الله رزقاً حسناً وإن الله لهم خير الرازقين ،
(الآية ٥٨ من سورة الحج - وهي مدنية)

فتأتى المخاطبة القرآنية في وقتها المحسوب لها حتى تحقق فاعليتها ؛ فقد اندفع المسلمون وتحملوا في سبيل الإسلام ، ورخص إمام أعينهم كل شيء إلا الدين .
وهكذا في كل ميدان من ميادين الصراع في المدينة كان الوحي يصول فيه ويجول ، حتى يحقق الدين قيامه وكماله .

وكان طبعاً في هذه الفترة أن تنظم أمور الدولة ، وأن تشرح الأحكام والقوانين في أشكالها المتعددة .. كأن ينشأ المجتمع أسس الفضيلة والأخلاق الكريمة بأسلوب المعلم والمؤدب .

يقول الله تعالى ...

« وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ،

.. (الآية ٨٦ من سورة النساء - وهي مدنية)

ويقول لهم أيضاً ...

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ،

(الآية ٨ من سورة المائدة - وهي مدنية)

فيحثهم على المثل العليا في الأخلاق والأداء. وتتابع الآيات المدنية عاملة على توجيه المسلمين وتربيتهم وتهذيب سلوكهم ، إذ كانت العقيدة قد تمكنت من نفوسهم وآتت ثمارها ، وعلى التنزيل أن يستكمل تهذيب النفوس ، وصقل الأخلاق .. كذلك يقول ..

« قول معروف ومنقرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حلیم ، (الآية ٢٦٢ من سورة البقرة - وهي مدنية)

ولم يغفل التنزيل المدني تنظيم المعاملات بين أفراد المجتمع ليستقيم أمره ويشتد ساعده، إذ قيض له بعد ذلك أن ينطلق ويحتوى كل الحضارات المجاورة، كما يعمل التنزيل على غرس المعاني الإنسانية السامية ليصبح القوم بجنائ عن الخطيئة والشروع .. يقول تعالى ..

« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه ولعنة وأعد له عذاباً عظيماً ، (الآية ٩٣ من سورة النساء - وهي مدنية)

كما يقول أيضا ..

« والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً ، (الآية ٣٨ من سورة النساء)

وتلك التوجيهات نجدها غالبية في التنزيل المدني . ومن أبرز ما يتميز به هذا التنزيل تلك النظم والقوانين التي حملها التشريع ليضع مبادئ الإسلام التي تعدل ولا تجور ، والتي تهدف إلى استقرار الأمور، ووضعها في نصابها وأحكامها

المناسبة .. مثال ذلك ماشرعه الله تعالى في الموارث إذ يقول ..
 "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن
 كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك وإن كانت واحدة
 فلها النصف ولأبويه لكل واحد منها السدس ما ترك إن
 كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي
 بها أو دين آيأؤكم وأبنأؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم
 نفعا فريضة من الله إن الله كان عليا حكيما
 (آية ١١ من سورة النساء - وهي مدنية)

- فالآية تتناول توزيع الأنصبة على درجة دقيق عادل ، يكفل الحقوق
 والمساواة .. وهذا النمط التفصيلي في تحديد الأحكام يرد في الآيات المدنية ،
 ولم يتوان التنزيل عن أن يحذر من أغفلها ، أو تخلى عن العمل بها ، يتوعد -
 بعنيف القول - من أهملها .. وحسن الجزاء لمن التزم بها ، وعمل بمقتضاها ،
 وهنا نجد من الآيات التالية ما نقول ..

"تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات
 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ،
 (آية ١٣ من سورة النساء)

ومن الملاحظ أن الأسلوب المدني يغلب عليه طابع الطول في الآيات
 والسور ، لأنه تناول النظم والتشريعات بتفاصيلها ، ودقتها ، وتحديداتها . وتكلم
 عن السلوك الإنساني ، والعلاقات الداخلية بين أفراد المجتمع ، كما تناول علاقة
 الدولة بغيرها ، ونظم المعاملات الاقتصادية والاجتماعية ، ونظام الحرب والسلام .

وهي أمور لا تفي بها إلا الفواصل الطويلة ، والأسلوب الهادئ المسترسل ،
ومع هذا أيضا لا يخلو التنزيل المدني من قصار الآيات والسور .. فأليك قول
الله تعالى ..

• إذا جاء نصر الله والفتح • ورأيت الناس يدخلون في
دين الله أفواجا • فسيح بحمد ربك واستغفره إنه كان
توابا .. (سورة النصر) ، وهي مدنية .

ولم يكن الهدوء أيضا صفة لازمة للأسلوب المدني ؛ ففي مناقشة أهل
الكتاب (مثلا) ، قد يأتي القول باللين والموعظة ، وتارة بالتقريع والتعنيف .
وعندما يعمل الأسلوب نظاماً ، أو يتناول قانوناً ، فقد يرد السياق في معرض
الامر الشديد ، مع بيان المنذر والمحذر .

توافق وتداخل

من المعلوم أن المرحلة المكية لا يمكن فصلها عن المرحلة المدنية ؛ فالحركة
الإسلامية منذ البداية هي خطوات يكمل بعضها بعضاً في البيتين المكية
والمدنية .

ومن خلال عرضنا للموضوعات التي أثرت في كل من المجتمعين المكي والمدني ،
وأساليب الآيات وأشكالها ، يتضح أن هناك توافقاً وتداخلاً . وأقصد بالتوافق
أنه وجه من وجوه المماثلة والمشاوية ، ولذا فإن الضوابط التي وضعت للتمييز
بينها لم تكن مطردة في كل الحالات . فإذا تميز الأسلوب المكي بقصر آياته ،
وسوره ، وانتشار القسم فيه ، وإتيانه بلفظ « يا أيها الناس » . وتميز المدني
بإتيانه في مقاطع طويلة ، والخطاب فيه يأتي بلفظ « يا أيها الذين آمنوا » ،
— كما يقول العلماء — إلا أن تلك المميزات لم يتفرد بها أسلوب المكي أو

أسلوب المدنى ، ولكنها تقع في كل من الأسلوبين ، ويمكن أن يقال إنها صفات غالبة .

ونرى أيضا توافقا بين بعض الموضوعات التي كانت محل اهتمام في كل من مكة والمدينة ، كموضوع العقيدة (مثلا) ، لم يفتأ القرآن يتناوله ، ويكرره على مسامع المسلمين سواء في مكة أو في المدينة .

أما التداخل : فهو أن الآيات المدنية قد تعرض لبعض الموضوعات المكية . وأن ما يشبه التنزيل المدني قد يأتي في السور المكية .

فمن النوع الأول : ما نزل بالمدينة ، وكان خطابا يتناول موضوعات خاصة بالمشركون في مكة . . . كما جاء في سورة الممتحنة : فهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة ، وإن كانت هذه السورة قد وجهت خطابها للمؤمنين في المدينة إلا أنها أشارت إلى بعض الجوانب التشريعية التي تنظم التعامل مع المشركين في مكة . يقول الله تعالى في مستهل السورة . .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
يَخْرِجُونَ الرِّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتُوبُوا بِاللَّهِ رُبَّمَا إِنْ كُنْتُمْ
بِخُرُوجِكُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم
بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ
 فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ . . .

تصف الآية حال المشركين في مكة وألا يتخذهم المؤمنون أصدقاء وأحباء . أما النوع الثاني : فيشير إليه الدكتور كشي ، (١) عندما يتكلم عما يشبه التنزيل

١ - انظر . . . الدكتور كشي : البرهان في علوم القرآن ١/ ١٩٥ .

المدني في السور المكية ، ومنه قول الله تعالى ..

« الذين يحتسبون كباثر الإثم والفواحش إلا اللمم ... »
(من الآية ٣٢ من سورة النجم - وهي مكية)

وبيان ذلك : أن « كباثر الإثم » ، يعني كل ذنب عاقبه لنار ، « والفواحش » ،
يعني كل ذنب فيه حد ... ، وهو ما يشبه التنزيل المدني لأن الحدود شرعت في
المدينة ، وسورة النجم - التي نحن بصدد ما - مكية ، وإن كان هناك خلاف
حول تحديد صفتها ؛ فن المصاحف ما يشير إلى أن السورة مكية ما عدا هذه
الآية (الآية ٣٢) فهي مدنية ، والبعض الآخر يشير إلى أن السورة كلها مكية .
ومما يمكن من أمر فإن هذه الخلافات حول مكية السورة أو مدنيها دليل
على التداخل ... ؛ وقد نأر مثل هذا الخلاف حول تحديد صفة سورة
« الانبياء » .. هل كل آياتها مكية .. أم بها آيات مدنيات ؟

وينقل السيوطي ، (١) قول السبكي .. بأنها من السور التي نزلت بمكة ،
وبها آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها . ومن المصاحف ما يشير إلى أن كل آياتها
مكية ..

ولما لم تكن الصفات المميزة بين المكي والمدني حذا فاصلا قاطعا بينها ، فقد
يلجأ العلماء دائما إلى التجوز في القول إذ نجدهم يشيرون إلى ما توصف به السورة
إذا كانت مكية أو مدنية ؛ « فذلك راجع لما يغلب عليها ، أو تبعاً لفاتحتها » (٢) ؛

١ - انظر .. السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ١٤/١

٢ - « انظر .. السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ١٣/١ (باب المكي والمدني) »

فلا تحديد إذن ، إنما المعول على الغالب . ولا يخلو موضوع المكي والمدني من الاجتهادات التي تهدف إلى وضع ضوابط ومقاييس ، وإن كان الوصول إلى حدود فاصلة أمراً صعباً .

مقارنة

إن الهدف من تلك المقارنة هو استيضاح للعلامات الرئيسية التي برزت في أسلوب كل من المرحلتين المكية والمدنية . وترجع هذه العلامات إلى نبيات الأسلوب وشكله ، ومناسبته للموضوع في كل مرحلة .

ويذكر « الزركشي » قول علقمة بن قيس النخعي (وهو من كبار الرواة) عن عبد الله بن مسعود .. بأن كل سورة فيها « يا أيها الناس » أو « كلا » أو أولها حرف تهمج - سوى البقرة وآل عمران - أو فيها قصة آدم وإبليس - سوى البقرة - فهي مكية . وكل سورة فيها فريضة أو خد ، وكل شيء نزل فيه « يا أيها الذين آمنوا » فهو بالمدينة .

ويمكن أن يقال إن تلك للميزات ذات طابع غالب فقط ، وليست بميزات تفصل المكي عن المدني تمام الفصل .

وإذا عدنا إلى قول « الزركشي » (٢) في هذا الموضوع ، وجدنا أنه

١ - انظر . . الزركشي : البرهان في علوم القرآن ١/١٨٩

٢ - نفس المرجع السابق .

لا يقبل هذه المقارنة كما هي ، بل له فيها نظر . . . إذ يقول . . . إن سورة البقرة مدنية وفيها « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » . . . (من الآية ٢١) ، وسورة النساء مدنية وفيها « يا أيها الناس اتقوا ربكم » . . . (من الآية ١) ، وسورة الحج مكية وفيها « يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا » . . . (من الآية ٧٧) .

كما يعقب على هذا بقوله . . . فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح ، والأقرب ، تنزيل قول من قال : مكي ومدني ، على أنه خطاب المقصود به ، أو جل المقصود به أهل مكة ، أو أهل المدينة . . .

وإن كان « الزركشي » يستريح إلى الرأي القائل بأن المكي ما كان خطاباً لأهل مكة ، والمدني ما كان خطاباً لأهل المدينة ، إلا أنه لم يكن مطمئناً تماماً إلى هذا الرأي ، إذ حمله - أيضاً - على الغالية عند قوله (جل المقصود به أهل مكة أو أهل المدينة) .

ومن جانب آخر نلاحظ أن هذه المقارنة ناقصة ، فالخطاب الموجه إلى أهل مكة . . . مالون هذا الخطاب ومشكلة . . . ، وكذلك للخطاب الموجه إلى أهل المدينة . ؟

وهكذا عندما تعقد أية مقارنة بين ما وضع تمييزاً لكل من المرحلتين ، نجد أن ذلك لا ينطبق علىصوص القرآن كله بل هو في الأغلب والأعم ، ومرد ذلك إلى أن القرآن مهمته - في المقام الأول - إرساء الأسس لدعوة الإسلام ، ورعايتها ، وتصحيح مسارها من آن لآخر ، ووضع نظام للحياة إنسانية معتدلة ، ولم يخضع هذا المسار لضوابط أسلوبية تطبق بشكل قاطع ، بقدر ما كان موافقاً لمقتضيات الأحوال ، وقد أشار إلى ذلك الكاتب الإسلامي « المودودي » عندما تعرض لموضوع السياق القرآني . . . أنه

ويتناسب وقيادة الحركة الاسلامية التي أشعلها رسول
الله صلى الله عليه وسلم تحت اشراف القرآن وقيادته
المباشرة ، وعلى هذا قاله سبحانه وتعالى أوحى القرآن ،
وأنزله رويداً رويداً ، ليوفي متطلبات الحركة ، ويد
احتياجاتها ، ولوازمها في كافة المراحل المختلفة ، فلم
يكن القرآن عملاً أدبياً على النمط التأليفى المؤلف
تنمو فكرته الأساسية وتطور في تناسق وترتيب
منطقي مطرد ، كما أنه لايشاكل هذا الصنف من
الأعمال في أسلوبه ، (١)

فوائد

إن التعرف على مكي القرآن ومدنية يساعد كثيراً في فهم الظروف
والأحوال التي كانت تعالجها الدعوة الاسلامية في كل من المجتمعين المكي
والمدني ، كما تسهم في فهم النص ، وإدراك كيفية التدرج فيه عندما يواجه
الأمور ويناسبها بما تمليه الحاجة ، وتتطلبه الحالة .

ومن جانب آخر ، فإن معرفة الترتيب الزماني والمكاني يهيئ المتفهم
القرآن استيعاب روعة هذا التدرج ومسايرته لخطى الدعوة ، وكيفية مراعاتها
لنفسيات المخاطبين ومدى تقبلهم لها .

وعندما يكون النظام ولید الحاجيات والمقتضيات ؛ فهو نظام ملائم ومستقر ؛

١ - أبو الأعلى المودودي : مقدمة تفهيم القرآن ص ١٢ - تعريب احمد

يجد الرضا والقبول لدى مجتمعه ، وذلك هو الأسلوب الذي اتبعه النظام الاسلامي
فترك في أذهان متلقيه ، وفي أحاسيسهم ومشاعرهم أثراً يعلو على كل مؤثر ..
وحرى برسالة السهام أن تكون نظام حياة ، ومنهج تعليم ، وأسلوب تربية فريد
في نوعه ؛ فما هو من صنع بشر ، ولا صياغة فصيح من الفصحاء ، ولا تنبؤات
كاهن ، ولكنه آيات العلي القدير .

إن التعرف على الترتيب الزمني للآيات أفاد كثيراً في تحديد النسخ
والمسوخ ، واعتمد عليه العلماء اعتماداً كبيراً في هذا الشأن ؛ فن المعروف أن
المسوخ سابق في الترتيب على النسخ .

وفي مجال الإحساس بجمال الأسلوب القرآني ؛ فإن معرفة الصفة التي يصطبغ
بها كل من التنزيل المكي أو المدني تعمل على صقل الذوق الأسلوبى لدى
المتصلي لفهم كتاب الله ، وتقدم له درساً بلاغياً في أساليب التخاطب ، ومعرفة
طرائقها ، وكيفية التوصل إلى الخطاب الملائم ، حيث يجد اختلاف الأساليب ،
وتلونها تابعاً لاختلاف أنماط الناس وأحوالهم .

وإن التعرف على تلك الأساليب — من جوانب آخر — يشمر بالتسويق
التام والدقيق بين الكلمات والفواصل ، وظول العبارات وقصرها ، مع ما تناولته
من موضوعات ، تيسر كلها ضمن تسيق لفظي في معاداة دقيقة تصل بنا إلى
نتيجة حتمية ، وهي أن الأداء القرآني يقى بكل الأغراض ..

هذا من الناحية الأسلوبية ، أما من ناحية الأحداث التي مرت بها الدعوة ؛ فمن
الكتاب الاسلاميين من يشير إلى أن التعرف على المكي والمدني يعين على معرفة
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فتابع الوحي ساير تاريخ الدعوة بأحداثها
في كلا المدينتين المكي والمدني ، والقرآن في حد ذاته يعتبر مرجعاً أصيلاً لهذه

السيرة ، ويقطع دابر الخلافات عتما متضارب الروايات ، وتختلف الآراء (١) .
.. أ.أ.

ومن الناحية الموضوعية ؛ فإن التعرف على المكى والمدنى يفيد في إدراك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ، وهي من المعارف القرآنية الهامة ، إذ تنزل الآية أو الآيات في مكة ، ولكنها تلحق بسورة مدنية نزلت بعدها .. كما حدث في سورة الأنفال (مثلاً) ، وهي سورة مدنية عنيت بالجانب التشريعي وبخاصة الغزوات ، والجهاد في سبيل الله ، عدا بعض آياتها (من الآية ٢٠ إلى الآية ٣٦) فهي مكية ، وألحقت بها لمناسبة الموضوع والعمل على وجدته . ولم يكن مكان نزول الآية أو زمنها هو الذي حدد موضعها في المصحف . ومعروف أن هناك وحدة موضوعية لكل سورة من سور القرآن ، وإلا لو كان القرآن مختلطاً ، وبلا رابطة كما يدعى المتكرون والحاقدون ومن سار في فلكهم ؛ فليس تمت معنى لإلحاق آية أو آيات مكية بسورة مدنية ، ولما كان الأولى أن توضع في سورة متجانسة معها في الزمان والمكان ، إلا أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي ، ثم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن مكان الآية أو الآيات في سورة .. كذا .. بعد آية .. كذا .. ومن الواضح أن تلك الآية أو الآيات ذات صلة موضوعية بالسورة التي ألحقت بها .

الموضوع الثامن

المثل ولواحقه

* المثل الصريح

* المثل الظاهر

* المثل الكامن أو الضمني .

لم يكن القرآن إلا دعوة عامة يوجهها الله سبحانه وتعالى للبشرية أجمع ،
وتختلف ما بين البشر مقادير التعقل والقدرة على التفكير ، والكتاب الكريم يحمل
بين طياته ما يمس به القلوب ، ويخاطب به العقول .. سرت كلماته إلى الإنسان .
فامتلاً بها واطمأن إليها ، واقنع وأدعى لمطلقه الملبّد بالدليل .
وقد اختلفت إشارات القرآن — في الدلالة والوضوح . قرأاً أو بعداً عما
يتناسب مع حركة العقل الانساني وتمكنه من الفهم . .
« وشريعة الله التي تمثلت في كتابه تقوم على الحقائق اليقينية الواضحة والمفاهيم
الصحيحة السليمة في كل أمر من أمور الكون مما يحقق تصوراً دقيقاً ومتكاملاً
للإنسان ليكن ما يدور حوله .

وهكذا ينهج القرآن سبيلاً تظهر فيه الوقائع في حقيقة سافرة لاخفاء فيها ولا
مواربة ، فضرب الله للناس فيه من كل مثل » فالأمثال والتشبيهات هي
الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار «^(١) ، فجاء المثل في القرآن عاملاً على ربط
ما يتناوله بما يتناسب مع الواقع المشاهد أو الملموس ، لأن طباع الناس قد تنبو عن
إدراك الحقائق خالصة أو مجردة أو عارية ، فيبين قدر الشيء وقيمه في صورة
أقرب إلى المفهوم ، وأقوى في الإقناع .

فإذا أراد أن يوضح لك حقيقة الإيمان ، فإنه يمثله لك بالنور ، فيتأكد في
القلب ويعلق به ، وإذا أراد أن يزهّدك في الكفر ، يمثله بالظلمة حتى يتأكد لك
قبحه ووحشته .

فمهمة المثل إذن أن يقدم لك المعنى والهدف المقصود من ورائه في صورة
رائعة وأضحة يشبه فيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس ، فيبرز المعنى
ويتجسم ويصبح حياً نابضاً ، تبدو فيه الحقيقة مطابقة للمعلوم اليقيني بعيدة كل
البعد عن الخرافة والوهم .

ولن يتأتى فهم المثل وإدراك ما يرمى إليه إلا عند تعقل النص الذي يحمل
المثل وتدبر ما فيه ، ولقد نبه القرآن إلى ذلك في قوله « وتلك الأمثال نضربها
لنار وما يعقلها إلا العالمون » (الآية ٤٣ من سورة العنكبوت)

فالمثل عندما يشير إلى الواقع المشاهد ، إنما يحرك الطاقة الفكرية في الانسان
وهو أمر — غالبا — ما يكون له أبلغ الأثر في مفاهيم الناس ، فيعمل على صدق
وتأكيد ما جاء به .

ويسوق القرآن العديد من القضايا والمواقف والأحداث في معرض من الأمثال
توافق طاقات العقل البشري وقدراته ، فيقبلها بقبول ورضا وارتياح ، حتى أصبح
هذا السياق التمثيلي قاعدة مستخدمة في شتى أنواع العلوم والمعارف بغية تقريب
المقاصد إلى الأفهام .

يقول ابن تيمية « إن التعريف بالمثل قد يسهل أكثر من التعريف بالحد
المطابق »^(١) فالحد كما يقول عنه الفلاسفة والمناطقة هو الصفات التي تميز
الشيء ، فيتناول بيانه بتلك الصفات التي تحدد المفهوم منه ، وباستعمال الحد قد
لا يتضح هذا المفهوم أحيانا . أما إذا جاء عن طريق المثل ، فإنه يتضح ويقرَّب
إلى الفهم .

ويوضح ابن تيمية^(٢) هذا الموقف في قوله :... إن العقل السليم يتفطن للنوع
كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيـف فقليل له : هذا هو الخبز .
فإنشأه المثل إلى الشيء ، الخسبب إنما هو أبلغ من الإتيان بالمعاني المجردة .
ومن مشومات الموضوع في المثل القرآني نلاحظ أنه يصطبغ بصبغة المحلية إلى
حد كبير ، وقد تأتي بعض الأمثال مشيرة إلى حقائق كونية تحمل بعض الدلائل
والشواهد التي تمكن أن يلاحظها الانسان في بيئته ، وهو أمر يقرب المثل إلى
استيعابه وفهمه ، كما يتناول المثل من الأحداث الماضية ما يحكي تاريخ القوم من
خلال آثارهم التي لم تغب أطلالها عن نواظرهم أو من خلال أحداثهم
ومناسبتهم . فيأتي مراداً التعلل عن مفاهيم العقائدية ، ومسائلهم الخلقية .

١ - بنية : مقدمة في أصول التفسير ص ٤٤ تحقيق : . عبدك زورار ص بيروت ١٩٨٤ .

٢ - نفس المرجع

وعيوبهم الاجتماعية ، ومن ثم أصبحت الدعوة التي يحملها أقرب إلى الذهن وأوقع في النفس ، وأضحت الحقيقة أمامهم شاخصة يتلمسونها بأيديهم ، وقد تحققت مدلولاتها في عالم الواقع . ولهذا كله أثره الفعال ، الدافع إلى الحركة والعمل . ولاغربة في هذا فإن القرآن قد جمع في نصوصه الحكمة — كل الحكمة — فساق أحكامه يقرأها شيئاً فشيئاً في تدرج تشريعي حتى يضع فيها القول الفصل ، وساق قصصه وإرشاداته في أمثال ينثر ويبشر ، ويذكر وينصح ، ليقترب بهذا كله إلى النفس البشرية ويقتنعها في يسر وسهولة . ولم يكن مسلك القرآن في الأمثال مسلكاً غريباً على أسماع القوم ، فقد كان المثل سائراً عند العرب ، جارياً على لسانهم .

أما أسلوب المثل في القرآن فقد جعل منه صورة تلبس فيها الحياة والحركة ولم تكن ألفاظه — أيضاً — مجرد إيقاعات يتعجب لمحملاتها أو دلالاتها ، ولكنها حركة تأخذ بيد الإنسان ، وتقدم له العبرة والعظة وهو مجال يؤدي فيه المثل دوراً هاماً ، إذ يسوق ما يريد الله أن يعظ به عباده في قضية شملت كل مقومات الاقتناع ، وصلحت لكل مراتب الفكر ، فكان لها أثرها في تقويم النفس وإصلاح سلوكها .

وقد أدرك المفكرون المسلمون أهمية المثل في القرآن ، فلم تخل مؤلفاتهم إما من الإشارة إليه أو الخوض في مجاله .

يذكر السيوطي في إتقانه « ما أخرجه البيهقي عن أبي هريرة ... قال : قال رسول الله ﷺ .. إن القرآن نزل على خمسة أوجه ... جلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ... ، فاعملوا بالجلال واجتنبوا الحرام ، واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه ، واعتبروا بالأمثال ، وقال الماوردي ... من أعظم علم القرآن علم أمثاله ، والناس في غفلة عنه لانشغالهم بالأمثال وإغفالهم للمثالات ، والمثل بلا مثل كالفرس بلا جبر أو الناقة بلا زمام وقد علم الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن »^(١)

ويبدو في عبارته أن المثل في القرآن يقف عنده كل عالم ومفكر . وعندما فيسر .

المفسرون قوله تعالى « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » (الآية ٨٧ من سورة الحجر) اعتبروا المثل من السبع المثاني ، قليل « المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمر والنهي والتبشير والانذار ، وضرب الأمثال ، وتعدد نعيم وأنباء قرون »^(١) وهو امر يشعرنا بقيمة المثل في سياق العبرة والعظة والنصح والارشاد ، والتعرف على ما أراده الله لعباده من سلوكيات .

ولم يتوان المفسرون على اختلاف مناهجهم تبير ما في مثل من دلالات ، وما اشتمل عليه من سلوك ، وما قام توصيحه من مواقف ، وما ساقه من اعتبارات وعظات ، جاءت كلها في أساليب قل فيها اللفظ وكثرت وتنوعت فيها المعاني . وتلك هي طبيعة المثل ومهمته ، وإذا نظرنا الى المعنى اللغوي للمثل كما أشار اليه الراغب « مثل : أصل المثل والانتصاب ، والمثل المصنوع على مثال غيره يقال مثل الشيء أى انتصب وتصور »^(٢)

- نجد أن المثل القرآني - الذي نحن بصددده - لا يستقيم حمله على المعنى اللغوي الذي هو الشبيه والنظير ليس غير ، كما لا يحمل أيضا على ما يأتي من أمثال العرب التي لها مورد ، وإنما المثل هنا هو تشبيه حال امر حال امر آخر سواء أكان بطريق الاستعارة أم بطريق التشبيه الصريح ، أو دلالة على معنى رائع بإيجاز ، ابتدأها الله تعالى . دون أن يكون لها مورد من قبل والضابط له هو إبراز المعنى في صورته حسية تساعد على تقريب الفهم ، ولها وقعها في النفوس سواء أكان تشبيها أم قولاً مرسلًا .

ولقد تنوعت أشكال المثل في القرآن ، فقول الله تعالى « ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ليعلمهم يتذكرون » (الآية ٢٧ من سورة الرعد) ~~التي~~ يوحى بتنوع الأمثال في القرآن ، وتنوع المواقف . فيأتي المثل ظاهراً منصرحاً به وهو المثل (الصريح) . وذلك هو الشكل الأساسي للمثل المتعارف عليه ، ويلحق بالمثل المخرج حري ما يأتي ظاهراً غير مصرح به وهو المثل (الظاهر) ، وما يأتي كناية عن نص وهو المثل (الضمني) .

١ - القرضي : تفسير القرطبي المجلد ص ٣٧١

٢ - اربع الأصناف : المفردات في غريب القرآن ص ٤٧٨ الطبعة الثانية الخليلي القاهرة .

(الصريح) المثل الظاهر المصرح به . . .

من هذا قول الله تعالى « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع
الادعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون » (الآية ١٧١ من سورة البقرة) .
تعرض الآية هنا لصفة الكافر في أنه يشبه الناعق الذي ينادى بالأصنام ،
تلك التي تشبه البهائم حين يلقي إليها القول فلا تصيه . فقد ساق المثل تشبيها
يتعلق بالناعق وآخر يتعلق بالمنعوق ، ثم تشير الآية الى الموقف بعامة ، فتشبه
الكافرين في موقفهم بالصم البكم العمى ولا يعتبر كل شبه من هذه
التشبيهات مستقلاً بذاته في الصورة التمثيلية ، لأن الغرض المقصود من هذه الصورة
لا يتحقق إلا بامتزاجها وتلاحمها ، وارتباط التشبيهات جميعاً حتى يأتي المثل في
صورة متكاملة تؤدي ما تهدف اليه .

ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى أن التشبيه يختلف عن المثل ، كما يقول
الخرجاني « فاعلم أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه »^(١) فيُطلق التشبيه على
شئين اشتركا في وجه الشبه ، ويطلق عليهما إطلاقاً عاماً ، ولا يختص بموقف معين كما
لو قيل « وجه كالقمر » ، أما التمثيل فيختص بإظهار موقف معين في صورة قد
تعدد فيها التشبيهات .

وقد عجبت لقول ابن الأثير حين جعل التشبيه والتمثيل شيئاً واحداً إذ يقول
« وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل ، وجعلوا هذا باباً فرذاً ، وهما
شيء واحد لا فرق بينهما في أصل الوضع ، يقال ... شبت هذا الشيء بهذا
الشيء ، كما يقال مثله به . وما أعلم كيف حفي دلت عن أوثنت العلماء
مع ظهوره ووضوحه »^(٢)

وربما يزول هذا العجب إذا قلنا إن أس الأثير يفهم من قوله أن معنى التشبيه
يتفق مع معنى التمثيل من ناحية الوضع في اللغة فقط ، فإنهما يدلان على مفهوم
واحد (شبت هذا بهذا أي مثله به) ، ولكنني أقول إن الأداء الاصطلاحي و
كل من اللفظين مختلف ، فكل تشبيه تمثيل ، وليس كل تمثيل تشبيه ، فإذا انفقت

١ عبد القادر الخرجاني أبرز اللغة ص ١٠٧ تحقيق أحمد مصطفى المرعي مطبعة دار مد

قاهرة ١٩٤٥

٢ صياء الدين بن الأثير شئ نسبو في أدب الكتاب والخامر ١١٦/٢ تحقيق حبيب بن

مطبعة جامعة مصر القاهرة ١٩٦١

الكلمتان في معنيهما اللغوي فإنهما يختلفان في الدلالة الاصطلاحية : كما أميل إلى قول الجرحاني. الذي يشير صراحة إلى أن هناك فرقاً بين التشبيه والتمثيل تعود إلى الآية محل المثل لنشير إلى ما أتى به الفخر الرازي^(١) ... من أقوال العلماء في هذا الصدد ، وقد أضمرنا فيه العديد من المعاني .

أولاً ... بكأنه قيل ... ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الحق كممثل الذي ينطق ، فصار الناقع الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الحق وهو الرسول عليه السلام ، وسائر الدعاة إلى الحق ، وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها ووجه الشبه : أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد وهؤلاء الكفار كانوا يسمعون صوت الرسول وألفاظه وما كانوا يتفهمون بها ومعانيها . . . والصورة هنا تبدو وكأنها بين الرسول والكفار ، والمخدوف في التشبيه هو الداعي .

ثانياً يمثل الذين كفروا في دعائهم آهتهم من الأوثان-الناقع في دعائه ما لا يسمع كالغنم والبهائم ، فشبه الأصنام (في أنها لا تفهم) بهذه البهائم ... فإذا لا يشك أن من دعا بهيمة عبداً جاهلاً ، فمن دعا تخجراً فهو أولى بالذم والصورة هنا بين الكفار والأصنام ، والمخدوف في التشبيه هو المدعو .

ثالثاً أو أنه يمثل الذين كفروا في دعائهم آهتهم بالناقع في دعائه عند الجبل ، فإنه لا يسمع إلا صدى صوته فكذلك هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء .

وحول تعدد هذه الدلالات نجد أن المثل في مجمله يحكي عن الكفار ، وأنهم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر والتدبر ، وأخلدوا إلى التقليد وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، كما أنه يحمل صورة تزيد السامع معرفة بأحوال الكفار ، وتزيد الكافر إحساساً بتحقيقه نفسه ، حيث صيره كالبيهمة ، فيكون ذلك كسراً لقلبه ، وتضييقاً لصدره ، وفي ذلك التعبير نهاية الزجر والردع لمن يزيد أن يسلك طريق التقليد والمحاكاة . . .

وإنه لما يزيد في تبكيت الكفار ، وتوهين أمرهم ، أن المثل قد ساق إليهم هذا القول (جسم بكم عصى) لأن حالتهم السابقة وهي تشبيههم بالبهائم ، هم بمنزلة الصم الذين لا يسمعون النداء ، وبمنزلة ألبكم الذين لا يستحيون لما دعوا إليه ،

وبممتازة العمى الذين أعرضوا عن الدلائل فصاروا وكأنهم لم يشاهدوها .
وهكذا نرى العديد من الصور التي يثيرها المفسرون حول مغزى المثل
وما يهدف إليه ، أو هي صور منها ما يقرب مأخذه ، ويسهل الوصول إليه ، ومنها
ما يحتاج إلى قدر من التأمل ، ومنها ما يدعو إلى دقة الفهم وعمق التدبر .
والمعنى المستفاد من المثل كلما بُعد مناله ، لا يعتبر هذا غيباً فيه ، وإنما هو
لطيفة من لطائفه ، إذ يقول الجرجاني « ويلطف المثل ويتعالى قدره كلما كان
امتناعه عليك أكثر وإبائه أظهر واحتجاجة أشد ، ومن المؤلف أن الشيء إذا نلته
بعد طلب واشتياق وطول معاناه ، كان نيله أحلى والحصول عليه أوقع في إشباع
النفس بما تصبوا إليه »^(١)

فالدلالات المستفادة من المثل قريباً وبعيداً ، ظاهراً ومضمراً تفيد اتساع
أسلوب المثل كما يشير سيويه « ومثله في الاتساع قوله عز وجل « ومثل
الذين كفروا الخ فلم يشبهوا بما ينطق ، وإنما شبهوا بالمنعوق به . وإنما
المعنى : مثلكم يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناقع والمنعوق به الذي لا
يسمع ، ولكنه جاء على سعة الكلام والابحار لعلم المخاطب بالمعنى »^(٢)
فقد عده سيويه من الأساليب التي تأتي على اتساع الكلام الذي يكرر
نصل إلى دلالاته المتعددة والمتنوعة في كلمات موجزة كذلك .
والحكمة في هذا المثل تبدو فيما يحققه من عناصر مختلفة ، فهو يحيل عنصر
المطابقة ، وعنصر الاقتضاء ، وعنصر الحكم .
أما عنصر المطابقة فهو توافق حال الكفار أو الأصنام بحال البهائم . وعنصر
الاقتضاء هو أن هذا الحال يقتضي ما هم عليه من عدم الفهم والتدبر والوعى .
وعنصر الحكم فهو انعدام العقل عندهم ، وتلك نتيجة حتمية لما هم عليه في
إعراضهم عن الدليل . كما أشارت فاصلة الآية وحكمت عليهم في أنهم
(لا يعقلون) . وفي هذا يقول الفخر الرازي « إن العقل عقلا ن مطبوع
ومكتسب ، والكفار قلوباً حالة الاكتساب بموقفهم هذا ، ومن فقد عقلاً ، فقد

١ - عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ص ١٤٨

٢ - .. : الك - ٢١٢/١ تحقيق عبد السلام هارون دار القلم القاهرة ١٩٦٦

فقد علماً ، فحكم عليه القرآن بأنهم لا يعقلون «^١»
 قرعهم فتعينم بانعقل الذي فصل الله به الانسان على كثير من مخلوقاته ألا أنهم
 لم يتسخدموه - كما أراد الله له - في التمييز بين الحق والباطل .
 ومن الملاحظ أن المثل يحوى حكمة عامة ناتجة عن موقف معين تقضى بأن
 من الخطورة ألا يمسى الانسان ما يتلقاه خاصة عندما يكون الملقى اليه دعوة إلى
 الايمان والحق . وقد تناول المثل كل هذه الملمات في دقة مع اسهاب وتوضيح قلما
 يتحقق ألا في هذا الأسلوب الموجز والمعجز . في نفس الوقت ... والمثل هو خير
 تعبير عن هذه المواقف وما يشابهها ... « إن التعبير بالمثل عن تجربة أو موقف
 معين أسهل في الصياغة من الناحية اللغوية وأكثر اختصاراً من التعبير التجريدي
 المباشر الخالي من التصوير »^٢

ولا ريب أن الكلام عندما يتقل من مجرد الإخبار إلى العيان ورؤية البصر ، إنما
 يتقل إلى دائرة الوضوح والظهور ، وإلى مرحلة تزول فيها الشكوك والريب .
 ولا يفوتنا أن تلقى إلى أن المثل لا يأتي منقطعاً عن سوابقه أو لواحقه من الآيات
 بل يكين معها موضوعاً مترابطاً ومتكاملاً يعمل على توضيح الموقف بكل
 أبعاده .

فقد بين الله تعالى في الآيات السابقة على آية المثل أن الأرض قد هيأت للناس
 جميعهم طيات يأكلون منها ما يشاءون ، وقد أنار القرآن لتبهاهم ، ولتقت
 أنفُسهم بألا يتبعوا خطوات الشيطان ، وأن يعملوا عن غيابة التي لم تكن
 تزيدهم إلا سوء الأعمال ، فهو عليهم الذي يريد أن يقعهم في مهمة من
 الظلمات والتخبط ، وأخذ القرآن يكرر القول للكفار في الدعوة إلى الحق ، وإلى
 اتباع ما جاء به الرسول الكريم من عند الله ، وأن يتركوا ما كان عليه آباؤهم الذين
 كانوا يعمون في الضلال يلقى وقد بين لهم أن آباءهم لا يعملون شيئاً . ولا يدركون
 ما حوفهم ، وأنهم يبعدون عن الهداية والعقل - صلب إليهم القرآن أن يهجروا ما
 أنفوه في الجاهلية مما يقره الاسلام .

والآيات في عمومها تتلخص في معنى يتلقى من عند غير الله شيئاً في أمور العقيدة ،

١ - محر تراثي : تفسير الجيز ٢ : ٢١

٢ - بحث يديم : ثلاث معربة نقدية ترجمة وصاح عبد الستار من ٢٢ مؤسسه رسالة بيروت

وتعنفهم على هذا التقليد الذى يفقد الانسان ادراكه ووعيه للأمور .
 هذا العرض الذى وضّح مواقفهم ، ويّين مهمات الدين الذى حمل الدعوة في
 جلاء لا يخفى على صاحب نظر ، فعندئذ كان الظرف ممهداً لضرب المثل حتى
 يقع منهم موقع السهم المصيب ، فجاء بيّن حالهم إذا ظلّوا في إطفائهم
 يعمهون ، وصوّر لهم كل ماخفى عن إدراكهم ، وجسّم لهم ما يهدف اليه ليصبح
 ذا أثر فعال في نفوسهم .

وهكذا تتفتح طاقات الكلمات التى يحملها المثل بما يوافق هذا القدر المتمثل
 في عقول الكفار ، ليذكرهم بخطورة هذا السلوك ، ويوضحهم ويبرز جرهم على تلك
 الأفعال ، ومنع هذا كله يحمل لهم النصيح والإرشاد لاستدراك تلك الحالة السيئة
 التى يظهرون فيها .

وعندما يريد الله أن يبيّن للكافرين تفاهة أعمالهم يقول لهم في موضع آخر
 «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده
 شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب»

(الآية ٣٩ من سورة النور)

فجاءت الآية بمثل صريح تظهر فيه أداة التمثيل والصورة التمثيلية في واقع ملموس
 وصادق ، كما يتحقق في هذا السياق القدير الكافي من الجزر ، ليذكر هؤلاء
 وأمثالهم نتائج الأعمال التى لا تجدى بشيء ، والتى تم قياسها قياساً دقيقاً على
 مظهر حتى من مظاهر الطبيعة الذى يتمثل أمام أعينهم لا تخيل فيه ولا خرافة .
 وتبدو حكمة المثل في إظهار الحقيقة التى تشير إلى أن أعمال هؤلاء الكافرين
 غير ثابتة ، تتحول دائماً إلى زوال .

والمثل حينما يقرر الحقيقة من خلال المفاهيم الحية التى يتعرض لها ، إنما يبين لنا
 مناهج الحق والعدل في التشريع الإسلامى ، ويشير إلى قيم الخير ورسالة الهدى ،
 إلى جانب ما يقدمه من عمق في الدليل وفي الأثر .

ولا يخلو المثل القرآنى من واقعية ، بتحقيق دائماً ويتعد كل البعد عن التخيل
 والوهم . ويمكن أن ندرك هذه الواقعية عندما نشير إلى ما نجرى في الأساليب
 العادية حينما يساق المثل في بعض المواقف ويسلك ضرباً تكاد تكون ممتعة
 ومستحيلة الوجود ، وغير متفقة مع الواقع ، فتلج حيثد إلى الإتيان بمثل مسند

يرد هجمة المنكر ودعوى المعارض ، وهذا ما لا يحدث في المثل القرآني .
 ويشير الجرجاني إلى هذا النوع من التمثيل ... (يذكر فيه قول المتنبي) :
 فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال
 فالشاعر يعنى أن سيف الدولة فاق الأنام وفاتهم ، حتى أصبح لا يقرنهم الى درجة
 يبتل فيها أن يكون بينه وبينهم مقاربة ، بل صار كأنه أصل في نفسه ، ولم يكن
 من هذا الجنس . إذ شبه بما فوق المخلوقات وهذا أمر غريب يعد عن الحقيقة
 والواقع . وعلى المدعى هنا أن يصحح دعواه ، فقول الشاعر (فإن المسك بعض
 دم الغزال) إنما يأتي ليبرأ نفسه من صفة الكذب حتى لا يتوسع في دعواه من
 غير بينه ، ويحتاج بمثل آخر يبين أن لما ادعاه أصل في الوجود ، وذلك لأن المسك
 قد خرج عن صفة الدم وحقيقته حتى لا يعد من جنسه إلا أنه مأخوذ
 منه ... »^(١)

ومهمة التشبيه المساعد - في المثل - أنه يجرى مجرى المثل بتوضيحه صفة ،
 ويحاول أن يثبت أن ذلك جائز ، ووجوده صحيح غير مستحيل . وهنا تصبح
 واقعية المثل القرآني ظاهرة جليلة تصور الشيء في حقيقة لا تحتاج إلى ما يشبهها أو يبرر
 الإتيان بها ، وتقع عن السامع موقع الصدق والاقتناع .
 وفي ذلك (أى توقع الخرافة في الأمثال العادية) يقول د . عابدين « أن ليس
 له نظير في أمثال القرآن ، إذ استمد القرآن أمثاله من حياة البشر ، ومن الحياة
 الزراعية ومن الحياة الجبلية والصحراوية ، ومن وسائل الحياة المنزلية ، ومن الحيوان ،
 فضرب مثلاً بالكلب الذى يلهث ، والعنكبوت ذى البيت الواهن ، والخمار الذى
 يحمل الأسفار ، وكل ذلك ليس من الخرافة في قليل ولا في كثير ، فإذا كانت
 هناك صلة وثيقة بين المثل القياسى والخرافة فيما شاع من أمثال الشرق القديم ، فلا
 وجود لهذه الصلة في أمثال القرآن الكريم »^(٢)

فالمثل الذى بين أيدينا يشير الى (السراب) وهو ظاهرة طبيعية تقع دائماً في
 الأماكن الخالية والمتسعة ، وقد شبه القرآن أعمال المعرضين عن الهدى ،

عبد القادر الجرجاني : أرباب البلاغة ص ١٣٨ (بتصرف)

د . عبد الحميد عابدين : الأمثال في التراث العربى القديم ص ١٦٥ ط . أول - دار مصر للطباعة

والمُتَحَرِّفِينَ عَنِ الْحَقِّ وَهُمْ الْكَافِرَةُ الضَّالُّونَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ — وَهَما — نَحْنُ عَسَمُكُمْ عَلَى هَدًى ، وَأَنْتُمْ إِنَّمَا تَعْمَلُونَ ضَالِحًا إِلَّا أَنْ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَأَنْ ظَنَّهُمْ إِنَّمَا هُوَ وَهُمْ وَتَصَوَّرَ بَاطِلٌ .

وهذا الموقف الذهني بكل أبعاده يطابق تماماً صورة هذا السراب الذي يتهاى للرأى أنه ماء يمكنه أن يحصل منه على فوائد جمّة (شراب يروى به | ظمأه ... أو سقيا لما شتته إلى غير ذلك) ، ولكنه عندما يقترب منه لا يجد شيئاً ، تلك هي الأعمال التي يحسبها الكافرون مفيدة نافعة وهي ليست كذلك ، وقد وقعت في قلوبهم — التي خلت من الإيمان والهدى — موقع السراب في باطن الصحراء . وإذا كانت بصورة الكافر المضل قد عميت وقسا قلبه ، فإن المثل الوارد في القرآن قد قدّم بين يديه الدليل البشاهد والملموس بحجة قاطعة وبرهاناً ساطعاً على تفاهة عمله وضلال فعلته

وعندما ندقّ النظر في تلك الصورة نجد أن القرآن قد وصف هذه الحالة بالعطش والتلهف إلى الماء ، وشدة الحاجة إليه ، وذلك عندما تعودهم الحاجة إلى الأعمال الطيبة التي تقيم حياتهم وتصلح من أمرهم ، وأن تعلق الكفار والضالين بهذا السراب الواهم — وقد أتاها ولم يجده شيئاً — سوف ينتهي به إلى من يخاسبه على هذا العمل ويجزيه بما قدّمت يداها ، فهو إنسان ضالٌّ يحسب أنه على هدى . . .

وهذا ما تنفيده فاصلة الآية (ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله بتريع الحساب) ولا غرو أن المثل يتناول — أيضاً — ما يفيد إرشاد تلك النفوس وهدايتها إلى الصواب ، حيث عمل على ربط الأسباب بمسبباتها ، وهو أدعى إلى واقعية النتائج وتحقيقها ، وتلك هي الحكمة المستفادة منه . . .

والمثل القرآني قد يرد متعدد الصور حول الموقف الواحد ، وهنا يعمل المثل على زيادة الإيضاح والكشف ، وتقرير الحكمة التي جاءت من أجناس

من ذلك قول الله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما يحسب تجارتهم وما كانوا مهتدين » مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . . . هم بكم يحسب قلوبهم لا لا يرجعون ، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يعملون أصابهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين . يكاد اليق يخطف

أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير » (الآيات من ١٦ - ٢٠ من سورة البقرة)

يشير هذا المثل إلى المنافقين الذين فضلوا الضلالة على الهدى ، واشتروها فباءت تجارتهم بالخسران المين . ثم يصور حالتهم ليظهر ما هم عليه سواء ما يعمل في دجيلتهم ، أو ما يبدون واضحاً في سلوكهم ، وهو يدعو إلى توجيههم ولقيتهم إلى ما سبق إليه القول ليتصحبوا به . ويحمل اليهم الدعوة ليراجعوا أنفسهم فيما نبؤلته لهم .

وبعلم ذلك يتناول المثل تفصيل المواقف تفصيلاً دقيقاً ، ويقوم بتوضيحها في أسلوب موجز رغم تعدد الصور ، وكشف المعنى المراد .
لقد أتى الله تعالى بنور الهداية لهؤلاء ، إلا أنهم حرموا أنفسهم منه ، فقد أدعوا الإيمان بكتاب الله وكأنهم استوقدوا ناراً يهتدون بها فيما هم فيه من شبهات ، يستضيئون بهذه النار إذا أظلمت الريب والشكوك كل ما حولهم ، وبهذا الضوء — الذي يعبر عن الهدى والرشاد — يتمكنون من السلوك السوي والطريق المستقيم ، وإذا بظلمة التقليد الخبيث تبدو لهم ، فينقلبون على أنفسهم ، ويتبدد ضياء الإيمان .

وهنا نجسم المثل تلك المعاني التي دارت في أذهانهم وهي معاني مجردة أظهرها المثل في صورة مرئية تبدو شاخصة أمامهم .
ويقوم المثل بتشبيه الموقف — عند إسلامهم في بداية الأمر وكفرهم في نهايته — بمن أوقد ناراً في ليلة حالكة ، وتمكن من الاستفادة بها ، وأصبح قادراً على أن يبصر ما قد تنتقع منه الضرر حتى يدفعه ويتقنه .
والصورة ليست غريبة على البيئة العربية ، فهم ينتفعون بوقود النار ، يستوضحون بها المكان ، ويتخذونها دفء لهم في أمسيات البرد الزمهرير ... إلى غير ذلك من القوائد ... فهي صورة مألوقة لديهم ، فهي أكثر قرباً منهم ، وأشد تأثيراً في نفوسهم .

ويتضح في المثل أن الإسلام قد أثار لهم قلوبهم وأنهم بكفرهم لم يتمكنوا من إدراك منفعه وفضائله ، وما هم قد أضاعوا هنا الثمر وبتدوه . فذهب الله به في

أعقاب فتنهم لأنفسهم .

ويهدف المثل إلى بيان هذا الموقف ونتائجه ، وأنه لا رجاء في هدايتهم وهم على حالهم هذا ، إذ أوصدوا كل باب تأتى اليهم منه الهداية والرشاد ، وقفلوا كل ثقة فى عقولهم ووجدانهم . ولكى يؤكد القرآن هذه الحال أتى بمثل آخر شبههم فيه بمن قَدَّ السَّمْعَ الذى يتلقى عبارات النصيح والإرشاد ، وبمن أصبح أبكماً غير واعي للحجة ولا متصل بالدليل ، لا يتفكرون بالنصيحة ولا يسألون بيانا أو يطلبون برهاناً ، وفوق هذا وذاك قد غشيتهم العمى الذى أقدمهم الاستفادة والاعتبار ، فأظهر هذا التشبيه بوضوح ما هم عليه من الغنى والضلال ، وكأنهم وقعوا فى مهمة أطبقت عليهم فيها الظلمة ، فأفقدتهم كل خواصهم لا يسمعون صوتاً يهتدون به ، ولا يملكون صياحاً يطلب النجدة والغوث ، ولا يصرون بارقاً يقصدونه .

وتقضى الحكمة الاستفادة من المثل بأن غرورهم بتقاليدهم الموروثة إنما هو عبث بالعقول والأفكار ، وجناية على المشاعر والمدركات ... صارعوا الفطرة الألية فصرعوها حتى أصبحوا كالجماد .

ولما كان المنافق يتردد بين موقفين ... الإسلام من جانب والكفر من جانب ... فإنه يوقع نفسه فى حيرة عظيمة ، وأى حيرة أعظم وأشد من حيرة الدين ، يبدو لهم الحق فيظهر لهم كالنور ثم يشكون فيه ، فيقعون فى غياهب الظلمة والضلال .

وتلك انصور التى عرصها المثل يطلق عليها الفخر الرازى ... التشبيه المفرق ، إذ يقول « إن هذا تشبيه مفرق ومعناه أن يكون المثل مركباً من أمور والممثل يكون أيضاً مركباً من أمور ، ويكون كل واحد من المثل شيئاً بكل واحد من الممثل » (١) .

فقد شبه الإسلام بالصيب لأن الثوب تحيا به كما تحيا الأرض بالمطر ، فهو يأتى دائماً بالخير ، ومن مصدر لا يملكون دفعه أو التصدى له ، ثم يشبه الطريق المستقيم بالبرق الذى يلمع أمام ناظرهم : وعندما تسيطر عليهم تقاليدهم

وعاداتهم وشهواتهم وخوفهم من ذم الناس لهم ، فإنه يشبه هذا الموقف بظلمات حجبت عنهم سلوك الطريق ، أما الرعد فكأنه يشير إلى ما هم عليه من الخوف والفرع .

والمثل في جملة يحمل الينا صورة أخرى وهي حيرة المتأقنين عندما تنطفئ نارهم بعد إيقادها ، وقد أخذتهم السماء في الليلة المظلمة ، لا يسمعون إلا أصوات رعد تزعجهم ، وبرق يكاد يخطف أبصارهم ، فهورا بأصابعهم إلى آذانهم ليدفعوا شدة الوقع إلى متقد السمع ، وهذا هو الجبن الخالع ، ومتى خلود الجملة .

وهذه الصورة الجملة تأخذ صفة أخرى ، وهي صفة التشبيه المركب الذي يقول عنه الفخر الرازي — أيضا — « هو الذي يشبه في إحدى الجملتين بالأخرى في أمر من الأمور وإن لم تكن آحاد إحدى الجملتين شبيهة بأحاد الجملة الأخرى »^(١)

وهو ما يشير إليه الجرجاني — أيضا — في قوله « أن يكون الكلام معقوداً على تشبيه شيئين بشيئين ضربة واحدة »^(٢)

وعلى هذا يمكن أن يطلق على المثل الذي بين أيدينا صفتان ... صفة التشبيه المفرق ، وصفة التشبيه المركب في نفس الوقت . ففي التشبيه المفرق يمكن أن تلحق كل صورة بمثلتها ، أما المركب فيؤخذ للموقف كله جملة واحدة . ومن الحكم الكامنة في هذا المثل أنه يشير إلى مظهر من مظاهر الطبيعة التي يرونها الناس أمامهم حتى يكون الهدف منه أقرب إلى الاعتبار بواقع في الاستدلال . وبذا يمكن أن يصرف العقل إلى البحث الذي يساعد على فهم ما يرشد إليه الدين .

وإذا كان المثل قد تناول موقفاً معيناً ألا أنه يُعدّ نبراساً يُهتدى به في سائر المواقف المماثلة ، فالقرآن هادٍ ومرشد إلى يوم القيامة ، يحمل الوعد والوعيد ، والوعظ والارشاد ولم يكن يقصد بذلك شخصاً بعينه ، أو يقتصر على موقف خاص ، وإنما يبط بتلك الأعمال التي تتواجد دوماً بين الناس .

١ - الفخر الرازي : التفسير الكبير ١٩٧/١

٢ - عبد القادر الجرجاني : أسرار البلاغة ص ٢٢٠

وبأني دور الفواصل في هذه الآيات التي أشرنا إليها ، وهو دور المكمل للمثل المضروب .

ففي الآية الأولى نجد الفاصلة (.... فما رنحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) يقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير « إن الذي تتطلبه التجارة في متصرفاتهم أمران » :

أولاً سلامة رأس المال ، ثانياً الربح .
وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين ، لأن رأس مالهم هو العقل ، وعندما اعتقدوا في ضلالاتهم منعهم تلك العقائد الفاسدة من طلب العقائد الحقة ، فضاعت أرباحهم ، وفسدت رؤوس أموالهم ، وهو أمر واضح في عدم الهداية أهـ .
والفاصلة هنا تتفق تماماً مع الآية ، وتكمل صورة المثل .
أما فاصلة الآية التي بعدها (.... وتركهم في ظلمات لا يبصرون) ، فإنها تدل على أن الله قد تركهم في ظلمة خالصة شديدة الحلكة ، فعميت الرؤية أمامهم ، وكأنهم لا يبصرون شيئاً ، فأحكمت الصورة وحددت معالمها لأن المثل هنا يشير إلى عدم الابصار .

وفاصلة الآية التي تليها (.... فهم لا يرجعون) تفيد أن النفاق قد استحوذ على كل حواسهم فتمسكوا به ، واستحالت عودتهم إلى الهدى ، وزادت حيرتهم فافتقدوا طريق العودة .

وتأتي الفاصلة الأخرى (.... والله محيط بالكافرين) أي أن الله أحاط بالأمر من كل جوانبه ، فهو عالم بأحوالهم ، قادر على أن يستنير عليهم ، وفي ذلك تنبيه لهم بمقدرة الله ، على إهلاكهم ، فمهما أخذوا من حذرهم واستتجلوا من تلك الأخطار التي لحقت بهم ، فلي يجدي هذا شيئاً .

وفي نهاية الأمثال جاءت الآية الأخيرة بفاصلة (.... إن الله على كل شيء قدير) إعلاناً بمقدرة الله على كل شيء ، وتأكيذاً على تلك القدرة ، إذ حذرهم الله سطوته وبأسه ، ويخبرهم بإشتغال قدرته عليهم ، وعلى إدهاب جمعهم وأبصارهم .

وفي موضع آخر يريد الشاعر أن يقرب إلى ذهن القارئ فكرة تدافع بين قسمة الإتفاق في سبيل الله ومدى الجزاء المستحق للمتفق ، فيقول « مثل الذين

ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم . الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منها ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يَتَّقِي مَا لَهُ رِثَاءُ النَّاسِ وَيَأْتِي مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمِثْلَهُ كَمِثْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . ومثل الذين يتفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فانت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير . أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون » (الآيات من ٢٦١ - ٢٦٢ من سورة البقرة)

حاء المثل ليعرض هذا الموقف في شكل مقابلات تشير إلى السلوك المطلوب في هذا الاتفاق والترغيب فيه، ثم يقابل الموقف بصورة أخرى ترهب هؤلاء الذين لم يلتزموا بما ألقت القرآن إليه .

فيبحث المثل على الترغيب في المجاهدة بالمال ، فإذا كانت الحبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، فإن الإنسان لا يتوانى في غرسها ، ولا يتهاون في أمرها بل سيدفع إليها زاعباً في الاستفادة بمحصولها الوفير ، كما أنه بين الاتفاق المقبول عند الله ، وإبعاد كل ما يشوب هذا العمل من نقائص تعتبر من المبطلات ، والسلوك الذي يشير إليه المثل إنما هو مبدأ إنساني عام ، إذ العطاء بتلك الصورة ليس إلا هدفاً من أهداف صلاح المجتمع الإسلامي ، وكفالة الحياة كريمة لا عوز فيها ولا حاجة ، وقد جعل المثل من هذه الصورة كائناً متحركاً يدفع إلى العمل ويحفز إليه وهي صورة سرعان ما تنفذ إلى طبيعة النفس الإنسانية وتؤثر فيها ، والمثل يقدم للمجتمع درساً في أن ما يتفق في سبيل الله إنما يضاعف أجره أضعافاً كثيرة ، وسياق المثل في بيان تلك المضاعفة أبلغ مما لو ذكر الجزاء مجرداً أو ذكرت مضاعفته مجردة أيضاً . وفيما يقول أبو حيان « وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر » (١) .

ويهدف المثل في جملة إلى بيان شرف الإنفاق في سبيل الله وإظهار حسنه، وم
يعود على المتفق من أجر عظيم، وقد تحير القرآن لهذا الموقف المثل المتفق معه تمام
الموافقة إذ مثل المتفق بالزراع، والصدقة بالبذرة، فإذا كان البذر جيداً، وكانت
الأرض عامرة وصالحة كان للزراع أكثر خصوبة ونتاجاً.

وتشبيه المتفق بالزراع يبين أن العمل المطلوب إنما هو جهاد من المتفق وبذل
إعطاء كما هو حال الزارع تماماً، وأن يكون الإنفاق من مال طيب حتى يوثق
أكله كما تأتي البذرة الطيبة أكلًا طيباً.

ولا يخلو المثل القرآني — دائماً — من عنصر المناسبة، فموضوع الزرع بما
يتطلبه من زارع، ومكان صالح للزراع، وبذرة طيبة تفرس، إنما هو من الأعمال
التي يباشرها القوم، ولم يكن شيئاً غريباً عنهم، وبذا يصير المثل شديد الوقع،
قوى التأثير، إلى جانب ما يقدمه من التوضيح والبيان.

يتناول المثل في بدايته بيان مضاعفة الأجر، وحتى يصبح أمر المضاعفة
واضحاً أشار إلى التحديد العددي ليصل مفهوم الكثرة إلى أذهان الناس وتسهل
معرفة... (... أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن
يشاء)، والعدد هنا للكثرة وليس للتحديد بدليل قول الله تعالى (والله
يضاعف لمن يشاء)، وقد اختلف المفسرون حول مفهوم الآية منهم من يشير إلى
تحديد العدد وتحديد المضاعفة، ومنهم من يشير إلى الكثرة، وأننى أميل إلى من
يقول بالكثرة لا بالتحديد، لأن تحديد العدد والمضاعفة تفصيل زائد عن المفهوم
الذي يهدف إليه النص، وهو أمر لا يضيف جديداً إلى المعنى.

وتتوالى الآيات التي تزيد المثل وضوحاً وتأكيداً، فتأتي الآية التالية (الذين
ينفقون أموالهم ...) لتبين سلوك الإنفاق وأنه سلوك غير متبوع بالمن والأذى،
وتؤكد على مضاعفة الأجر لمثل هذا السلوك لا لغيره. في ذلك يقول الفخر
الرازي « اعلم أنه لما عظم أمر الإنفاق في سبيل الله أتبعه ببيان الأمور التي يجب
تحصيلها حتى يبقى ذلك الثواب منها ترك المن والأذى » (١)

ثم يتكرر تأكيد المثل في قوله تعالى (قول معروف ومغفرة ...) لأن قول المعروف هو الرد بأحسن الطرق والطفها ، والمغفرة هي ألا يهتك ستر المتفق إليه ، وهما أمران خير من الصدقة المتبوعة بالأذى .

فالصدقة إعطاء والإعطاء نفع ، وإتباع الصدقة بالأذى إيذاء ، فجمع بين الإتيان والاضرار ، وهنا يفضل المثل قول المعروف — لأن فيه إتياناً — على الصدقة المقترنة بالاضرار .

وتشير الآية التي تليها (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى) إلى بيان إبطال الصدقة المتبوعة باليمن والأذى وأنه لعمل شبيه بالإتيان القائم على الرياء والتظاهر ...

وهو تشبيه مطابق يقوم على الحقيقة لا على المجاز ، فإن من يبطل صدقته باليمن والأذى إنما يتفق ماله رياءً ، لا يتفق به وجه الله ومرضاته . ونلاحظ هنا صفتين للحالة واحدة ... الصفة الأولى ... عدم إتباع الصدقة بالأذى والثانية أن هذا العمل قائم على رياء وتظاهر .

والمثل ينبه المؤمنين بالألا يكونوا كالكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر عندما يتصدقون إلا للوجه تعالى ولا في سبيله ، ولكن يرى الناس إحسانهم ، أو أنهم يتشغون اختلال منزلة في قلوبهم . وعندما يتظاهر هذا المتفق بحسن الأعمال إنما يشبه ما يعلو هذا الحجر الصلد الأضم من تراب ، والتراب مادة من شأنها أن تنبت الزرع وتخرج الثمر إذا رويها الماء واختلط بها . وهنا يجري التشبيه بجرى المجاز ، إذ يشبه الحالة بالصفوان وهو الحجر الأصم ليس به ميام ، وعندما يغلوه التراب يظنه الظان أرضاً منبتة طيبة ، فينصيه زابل (وهو المطر الشديد) فيذهب عنه ذلك التراب ، ويبقى الحجر صلباً يتركه المطر ناعماً شجراً من كل شيء .

وتلك هي ضرورة الإتيان وهو أمر طيب ، أما إذا أتبع باليمن والأذى انعدمت فائدته وانتفى ثوابه ، ويستكمل المثل بقوله تعالى (... لا يقدرن على شيء مما كسبوا) أي أنهم لن يتمكنوا من الاحتفاظ بثواب عملهم مادام العمل مصحوباً باليمن والأذى ، وتأتي فاصلة الآية (.... والله لا يهدي القوم الكافرين)

في مجال الاعتبار والاتعاط ؟ قال الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يتقبل الله منه صالحاً أبداً لأنه أبطل كل صالح بهذا الكفر الذي انعقد عليه قلبه ، وفسد به كيانه كله .

وبأقنى المثل بعد ذلك بمقابلة توضيح سلوك الانفاق عند النفع واكتساب الثواب لتعمل على الترغيب فيه تظهر في قوله تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ...) لتضرب مثلاً للمؤمن المتفق الذي يتغنى مرضاة الله وأنه كمن غرس بستاناً يجنى ثمره غرسه في وقت الحاجة . ويقع هذا البستان في جنة بربرة عالية بعيدة عن متناول المؤذيات من الآفات (التي تمثل الأذى) يعلوها الندى ، وتستقبل شعاع الشمس في صفائه ، فوجود البستان على هذا المكان المرتفع يوفر له كل الظروف المواتية التي تخصب التبت وتطيب الثمار ، وتلك البربرة إذا لم يسقها المطر ، فقد يكفيها الطل لجودة تربتها وكرم منبتها وحسن موقعها وهكذا إحسان المحسن المؤمن ينمو ويزدهر كذلك الجنة .

وفاصلة الآية في قوله تعالى (.... والله بما تعملون بصير) تؤكد أن الله تعالى عليم بالانفاق وكيفيته والأمور التي تثير بواعثه ، وسيجزى بذلك إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

وبأقنى المثل — بعد ذلك — بصورة أخرى | يتساءل فيها ... ما هو المحجب اليكم ؟ (أيود أحدكم أن تكون له جنة ...) لنقارن بين موقفين 111 أهو المكان المعرض للهلاك الذي لا يحسن للمقام فيه ، ولا يرجى منه طيب مأكل ... ؟ أم تلك الجنة الوارقة الموفرة الثمار الواقعة في مكان آمن ... ؟ والغرض واضح في استتكار المكان الأول ، فتقيم الآية الأخيرة دليلاً آخر يتضح فيه ذلك الذي يتردد نظره بين جنته المثمرة وبين عجزه وضعفه وبين صغاره الذين هم في حاجة إليه ، فيطيب خاطره ، ويطمئن إلى صغاره ، وتظهر شدة الحاجة إلى مثل هذه الجنة وبينما هو كذلك إذ يعصف بجنته ما يحرقها ، فتصبح رماداً تذروه الرياح ، وذلك هو المحسن الذي يتبع إحسانه بالبن والأذى والصورة هنا تبدو مفزعة ، يفنى فيها ويتبدد ، وتهلك صغاره من بعده ، وتزول جنته ، فكانه أفسد كل شيء ، وأتلف ما غرسه يده . فهو في حاجة

شديدة ألا يطل إحسانه بالأذى ، وتلك هي عاقبة أهل الرياء ، وذوى الأيذاء
ينبذهم الناس عند شدة حاجتهم إلى الناس .

ويهدف المثل إلى تشخيص العبرة والعظة ، يحمل إلى السامع هذا السلوك
الطيب في عطاء المحسن ، والذي يتعدى به عن كل ما يشوب عمله أو يبدد
ثوابه .

وفي آخر الآية (.... كذلك يبين الله لكم الآيات) فاصلة تدعو إلى
التفكير في عواقب تلك الأعمال التي هي دلالات واضحة تبين حقائق الأمور
وغاياتها وفوائدها ، فلتحاولوا الانتفاع بما هو خير لكم ، وأن تخلصوا فيما تقدمون
عليه ، لأن الله عليم بنوايا المرء ، وأن تثبت نفوسكم ولا يستخفها الطيش
والاعجاب .

ومن الأساليب القرآنية ما يلحق بالمثل ، ويمكن أن نطلق على تلك الأساليب
لواحق المثل — إذا صح لنا هذا الإطلاق —
وهذه الأساليب تؤدي ما يؤديه المثل ، ويرد فيها التشبيه والتثيل ولكنها لا تحمل
أى أداة من أدوات التشبيه .

وقد أشار السيوطي إلى أن « أمثال القرآن قسمان : ظاهر مصرح به ، وكامن
لاذكر للمثل فيه »^(١)

ولكنني أردت أن أوضح هذا التقسيم ، فأقول إن المثل الظاهر المصرح به هو
المثل (البصريح) والذي تكلمنا عنه في بداية البحث ، وهو الذي يحمل الصور
التمثيلية ، وتظهر فيه أدوات التمثيل .

أما (الكامن) الذي أشار إليه السيوطي ، فهو نوعان :

نوع يحمل الصورة التمثيلية ظاهرة ولا يصرح فيه بأداة التمثيل ، ويمكن أن يطلق
على هذا النوع (الظاهر) ، والنوع الآخر به صورة تمثيلية ولكنها لا تظهر إلا بعد
دقة نظر وتدبر لأنها كامنة فيه ، ويمكن أن يطلق على هذا النوع (الكامن أو
الضمني) .

المثل الظاهر :

يبدو هذا المثل في قول الله تعالى « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير » (الآية ٣٩ من سورة فصلت)

تتناول الآية صورة | يتمثل فيها إحياء الموتى بالأرض الخاشعة اليابسة الجذبة والساكنة الهامدة حال موتها ، فإذا جاء الماء بعث فيها الحياة ، ودبت فيها الحركة نتيجة اهتزاز الأرض وانتفاضها ، والحركة عامل من عوامل الحياة ، وحينئذ تصبح الأرض في خصوبة متزايدة ، قادرة على إمداد النبت بالتمو والازدهار ، وهكذا يكون البعث بعد الموت .

صورة بيّنة واضحة ، تظهر أمام الرائي ، ولا يمكن أن يغفلها نظر أو ينكرها عقل ، تجسم البعث وهو أمر غيبي ، وتنقله إلى حركة مشاهدة ومحسوسة ، ويحمل المثل دليلاً قاطعاً بما ثبت هذا الأمر الغيبي ، ويبعده عن محل الشك والنكران .

وفي ذلك يقول ابن القيم « فدل سبحانه عبادة بما أراهم من الإحياء الذي تحقّقه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعده ... »^(١)

وتكمن حكمة المثل في بيان قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وبعثهم من جديد ، كما يرون في ذلك إحياء الأرض التي تتقل من حالة الركود والموات إلى حالة الحياة من جديد .

أما فاصلة الآية فتكمل الحكمة من وراء هذا المثل ، فتشير إلى أنها علامة من علاماته جل وعلا ، ودليل على وجوده ووحدانيته ، ودليل على قدرته وجلال شأنه في البعث بعد الموت .

وفي هذا الأسلوب تبدو الصورة التمثيلية واضحة ألا أنه لم يصرح فيه بأداة تمثيل أو تشبيه .

وفي نص آخر يقول الله تعالى « ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم »

فاحتج عليهم بما كرهوه على ما أحبوه ، وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء اليهم وهو أشد شيء نفرة عنه ، فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه «^(٢)» .

وصورة أخرى من هذا النوع تظهر في قول الله تعالى « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (الآية ١٠ من سورة النساء) تسوق الآية مثالا لمن تسول له نفسه أخذ مال اليتيم بأن يمد إليه يده خيانة له وغدراً به ، ويدس هذا المال في بطنه نهما وشرها .

وواضح أن المثل يشبه المال بالنار التي تحرق وتجهز على كل من يتناولها ، فجزاؤه أن يحرق في دنياه ، ويصلى سعي جهنم في آخره .

وتسوق حكمة المثل التحذير من القيام بتلك الفعلة الممقوتة ، وتنصح بالابتعاد عنها ، وتجنب مخاطرها ، فتأتي المرعظة لتحذر من لم يعتد بها ، وقد بلغ الأسلوب من الشدة بحيث يصيح الأذان عند سماعه ، وتقشعر له الأبدان حين تشعر بشناعة الإيذاء ، وهكذا يتفق للمثل مع جسامة العمل وشدة خطره ، فيدرك السامع تلك الدعوة إلى الابتعاد عنه وتجنب شوه المستطير .

والمثل يحمل مبدأ إنسانيا عاما ، يصلح للتطبيق في كل آن ، فيشير إلى أن أخذ المال على كل وجهه — غير المشروعة — أكل . وإن كان المقصود هو إتلاف الشيء ، وقد خص القرآن البطون بذلك لأنها محل لهذا الأكل ، وسمى المأكول نارا نسبة إلى ما يؤول إليه ، ليدل على أن أكل أموال اليتيم من الكبائر ، وأنه عمل ضد مكارم الأخلاق .

ومن قول الله تعالى — أيضا — « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » (الآية ١٧ من سورة الرعد)

يتضح أن المثل يصور الحق والباطل وينقلهما من المعنى المجرد إلى صورة مشاهدة .

شبه الباطل بأنه زبد وهو الغثاء الذي يعالو الماء عند جيشانه واضطراب

أمواجه من الرغبة وحطام الأشياء وهو هش القوام غير متماسك يفتقد كل عناصر الالتصام والالتحام والقوة ، مضمحل يعقل بجنبات الوادى ، تدفعه الرياح ، فتذهبه وتهلكه لا يصمد أمامها ولا يبقى على حاله . ويحمل السيل زبد الماء وهو شيء زائد لا حاجة إليه ولا منفعة من ورائه .

ثم يتكرر التمثيل ، فيعرض صورة أخرى لزبد المعادن وهو خبثها ونقايتها ، والمعادن يوقدون عليها النار لتنقيتها ، حين تطلب حلية أو متاع ، فعند التنقية تعلوها تلك الأتربة التى كانت تعلق بها عند استخراجها من باطن الأرض ، وهى زوائد لا حاجة للمعدن بها لأنها زائدة عن جوهره ، وفى إزالتها نقاء هذا الجوهر وصلاحيته للاستعمال .

وتهدف الصورتان الى بيان الحق فى ثباته وبقاائه ، ونقاائه ووضفائه ، وقوته وتماسكه ، وأن الباطل هش لا قوام له يذهب وتعدم قائدته ، ويهدق المثل فى جملة الى بيان نفع الحق وعظم قائدته ، وضرر الباطل وعدم استقراره . ولم تكن الصورة أيضا غريبة عليهم ، فإن الزبد الذى يغلو الماء إنما يجرى فى وديانهم ، والمعادن التى يعرضونها على النار إنما يستخرجونها من باطن أرضهم . ولا ألك أن المثل المضروب إنما يكشف جوهر الحق وجوهر الباطل ، فما ينفع الناس وهو الحق إنما يمحى ويبقى ، ويقوى ويضعف ، والحق أحق أن يتبع . أما ما يضّر الناس وهو الباطل ، فهو حيث لا مكان له تعصف به الرياح أنى شاءت ، فلا يبقى ولا يمحى . (كذلك يضرب الله الأمثال) وتلك فاصلة الآية التى تبين أن المثل يأتى لحكمة أراد الله أن يسوقها لعباده .

المثل الكامن أو الضمنى

المثل الكامن أو الضمنى ، هو سياق لم يصرخ فيه بأداة التمثيل ، ولا تظهر الصورة التمثيلية إلا بعد نظر وتدبر وتفحص للنص ، وصدق الله تعالى حيث يقول « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » (الآية ٤٣ من سورة العنكبوت)

فمن أنواع المثل فى القرآن ما يأتى حاملا لصورة من الصور بكل أبعادها ودقائقها ولكنها لا تظهر إلا إذا تعللنا الآية وتدبرنا ما فيها :

ومن ذلك يقول الله تعالى « ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » (الآية ١١ من سورة الحج)

وحول هذه الآية يقول صاحب صفوة التفسير إن الموقف هنا يشبه ...
« من يكون على طرف من الجيش فإن أحس بظفر أو غنيمة استقر وإلا قرَّ وهرب »^(١)

ويشير القرطبي إلى أن الآية نزلت في نسب خاص ، إذ يقول « قاله أبو سعيد الخدري ... أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله فتشأه بالاسلام فأتى النبي ﷺ ، فقال : أقلني ، فقال : إن الاسلام لا يقال ... فقال : إن لم أصب في ديني هذا خيراً ! ذهب بصرى ومالى وولدى ! فقال : يا يهودى إن الاسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب ، فأنزل الله هذه الآية »^(٢) فمن المفسرين من يرجعها الى موقف عام ، ومنهم من يرجعها الى موقف خاص .

ومن هنا يتضح أن الآية تحمل عمومية الحكم ، وعند النظر اليها ندرك أن لفظ (حرف) يحتمل لنا المعنى المقصود ، فهي تمثل هذا النوع من العبادة بمن يقف على حافة بحر عميق ، أو شفا حيرة بحقيقة ، وتلك حالة يحس الانسان فيها بما هو عليه من اضطراب وقلق نفسي لأنه بين حالتين : حالة الوقوف الخيفة ... وتوقع الانهيار .

وهنا تبدو حالة التزعزع واضحة ، وفيها يفقد الانسان ثقته في ربه ، كما نتعلم فيها ثقة الانسان في نفسه ، لأن العابد على حرف هو عابد شاك في عبادته ، مضطرب في عقيدته ، إن أصابه خير مضى في دينه ، وإن أصابه شر انقلب على عقبيه ، وهذا أمر مرفوض في نظر الدين ، فالدين يقضى بأن تكون العبادة على السراء والضراء .

ومثل هذا العابد كمثل الذى يشترك في جرب أو جهاد مشاركة غير فعالة ، ولكنه يرقب الموقف من بعيد ، فإذا تحقق النصر لطائفته وأصبحت المغنم لخاصته

سارع اليها وانضم الى صفوفها ، أما إذا دارت عليها الدائرة وتوقع في صفوف أنصاره غرماً قَرَّ هارباً ، وتلك الصور لم يتناولها المثل صراحة ، ولكنها صور كلفية فيه مفهومة من سياقه .

ومن حكمة المثل أنه يشير إلى أن هذا الموقف هو موقف لكل من يتردد في دينه ، ويتناول التبعيد من جانب واحد .

ومعروف أن الارتكان إلى جانب واحد في أى من الأمور ، إنما هو موقف غير ثابت ، وليس يحمي أن العبادة على جانب واحد لا تكفى في إثبات الدين .

إذ قُسر (الحرف) بمعنى (الشك) أو (الشرط) ، والدين لا يقبل هذا الموقف في العبادات — بوجه خاص — ، فالعبادة موقف ثابت لا شكوك فيه ولا اضطراب ، كما لا يقبل تعلق العبادة بشرط .

ومن هذا النوع — أيضاً . قول الله تعالى « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (الآية ٦٧ من سورة الفرقان)

تأتى هذه الآية في أعقاب آيات تناولت صفة عباد الرحمن ، فهم (الذين يمشون على الأرض هونا) ، وهم (الذين يسيئون لهم سجداً وقياماً) والآية محل المثل تتناول صفة الاعتدال ، وهو مبدأ هام من مبادئ الاسلام ، فمثلت هذا الاعتدال بالمتقى الذى لم يسرف في إنفاقه ، ولم يقتّر ، والدين قد سلك مسلك الاعتدال في كل شيء . . . في عباداته ، ومعاملاته ، وعاداته ، وقد شخّص المثل هذا المسلك ، فنقله من المعنى المجرد ، إلى صورة تبلور فيها الحركة ، وهى صورة الإنفاق الزائد عن الحد ، والاحجام الذى يصل إلى التقير ، وكلاهما أمران مذمومان .

وقد حمل المثل حكمة تقضى بالاعتدال ، ومبدأ الوسطية نادى به علماء الدين من فقهاء وأصوليين ، وأشاروا اليه في كل أمر من أمور التشريع ، وأضحى مبدأ عاماً حسن اتباعه في كل شيء .

وشبه بهذا المثل أيضاً ، قول الله تعالى « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، يكتفون على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لك آياته لعلكم

تهتدون » (الآية ١٠٣ من سورة آل عمران)

وتشبه الآية حال المسلمين في اهتدائهم بكتاب الله والتزامهم بتشريعه ، والتفافهم حوله يستمدون منه الحياة متكاتفين متعاضدين ، تشبههم بحال المتمسكين بحبل متين يجنبهم مغبة السقوط ، وخطورة الفُرقة والتشتت .

- هي صورة تمثيلية تكمن في النص ، وتقضي حكمتها بأن الالتفاف حول حبل الله المتين إنما هو حماية من الوقوع في مخاطر الهاوية .

وقد اعتبره صاحب تفسير المنار تمثيلاً ، إذ يقول « الأشبه أن تكون العبارة تمثيلاً ، كأن الدين في سلطانه على النفوس واستيلائه على الإرادات وما يترتب على ذلك من جريان الأعمال على حسب هديه ، حبل متين يأخذ به الآخذ فيأمن السقوط ... كأن الآخذين به قوم على نشر من الأرض يخشى عليهم السقوط منه ، فأخذوا بحبل موثوق جمعوا به قوتهم فامتصوا من السقوط »^(١)

فإذا ما دققنا النظر في الآية الكريمة ظهرت لنا هذه الصورة ، مع غياب أداة التمثيل في النص .

والآية تصور لنا التفاف الناس حول حبل متين ، قابضين عليه بأيديهم ، يحتمون به ، آمنين على أنفسهم من الأخطار ، وهي دعوة تهدف الى التمسك بكتاب الله والالتفاف حول شريعته ، فشرعة الاسلام تدعو دائماً إلى الخير ، وإقامة المصالح بين الناس ، فتحقق بذلك الأخوة ، ويتم التعاطف ، وتنبع القوة ، وهي حِكْمٌ مستفادة من معنى التمسك بحبل الله واتباع دينه ، وألا تتبع سبيلاً أخرى فتفرق بنا عن سبيل الله .

وهكذا عندما تأتي الدعوة عن طريق المثل إنما تؤثر تأثيراً فعالاً يحقق صلة قوية بين الحقائق الهادية التي تهدف اليها ، وبين العقول التي تتقبل تلك الحقائق وتتطلع إلى معرفتها والاستفادة بهديها ، كما تصل أيضاً الى تلك القلوب المفتحة للإيمان ، وتمضي الآية تذكر المسلمين بنعمة الله عليهم ، فتسوق مثلاً آخر يفهم من سياقها ، وأنهم في تناحرهم وتطاحنهم إبان الجاهلية ، وما كان بينهم من عداوة وبغضاء ، وسقك للذماء ، وما كانوا عليه من وثنية وشرك وخرافات ومفاسد كأنما

يقفون على حافة حفرة اندلعت فيها ألسنة النيران المحرقة التي تلتفح بلهبها كل من اقترب منها أو دنى .

ويقول صاحب تفسير المنار «يضرب به المثل في القرب من الهلاك»^(١) والمثل يهدف إلى إظهار منة الله عليهم ، إذ أخرجهم بالإسلام من الشرك ومخازيه ، وأنجاهم من هلاك محقق ، ثم أَلَفَ بين قلوبهم وجعل بينهم المودة والرحمة ، وقد أوضح المثل هذا كله في صورة توقرت فيها كل المفاهيم التي أراد القرآن أن يوصلها إليهم .

وهكذا يتميز المثل عن غيره في الأسلوب وفي المعنى ، فأسلوبه يعتبر أصلاً وقاعدة من قواعد التعبير ، فإذا أردت أن تجيد التعبير وتحسن الاستدلال عليك أن تحلو حذر المثل ، وتهيج نهجه ، حتى تصيب الهدف ، وتبسط اللثام عما استغلق أمامك من معنى .

أما مغزاه فإنه يسوق العبرة والعظة في صورة واضحة جليلة .
والنفس الانسانية تأنس دائماً لكل معنى واضح ، وتقبل بارتياح كل دليل صحيح ، لا يلتوى لى الأساليب الفلسفية ، ولا يتناول الإشارة الخاطفة الخفية . وترجع قيمة المثل إلى أنه يتنقل بالسابع أو القارئ إلى درجة كبيرة من الثقة والاطمئنان ، وهنا يضع المثل القرآنى أمامنا أسس التربية الإسلامية التي تهدف إلى تدريب العقل على القياس وأدراك علل الأشياء ، ومن ثم تبعث فيه القدرة على التبصر والفهم ، وتمنحه طاقة حركية تميز بين الوسائل والغايات ، وتمكنه من الاعتدال بنصائح التشريع ، والتعرف على أحكامه .

فمن المسلم به أن المعرفة في أولى مراحلها لم تأت إلا عن طريق الحس ، وما تمليه الطبع ، وذلك هو منهج المثل . أما مرحلة النظر والتروى ، فهي مرحلة متأخرة ، فالمشاهدة والحس أقدم مصاحبة للمعرفة ، والأدلة المؤكدة للمعرفة لاتأتى إلا عن طريق المعاينة ، ويصدق على المثل هذا القول .

فلم يكن الخير كالمعانيه (كما يقولون) ، فهب أن جريمة ما قد خفيت فيها الأدلة ، واختلطت فيها المواقف حتى أصبح القاضي في أمرها مضطرباً لأن

المعلومات التي أُخبر بها لم تكن تقدّم إلا صورة مشوشة غير واضحة المعالم ،
فحيثُ يجنح إلى تمثيل الوقائع على مسرح الجريمة حتى تتحدد معالمها وتتضح
حقائقها ، ويجرى الحكم والقضاء على أساس واضح سليم .

ومن هنا كانت المشاهدة من خلال الصورة المتحركة أصدق دليلاً حتى مع
صدق الخبر المجرد .

وقد وصل المثل بما يحمل من حكمة بالغة إلى أن أصبح لونا من ألوان
القياس ، كما أشار ابن القيم إلى ذلك في قوله « والأقيسة المستعملة في الاستدلال
ثلاثة : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ، وقد وردت كلها في القرآن
ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون ، فإنها تشبه شيء
بشيء في حكمه ، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر
واعتبار أحدهما بالآخر »^(١)

كما عدّه ابن تيمية^(٢) — أيضا — نوعاً من أنواع الدليل . فلم تغب قيمة المثل
عن أذهان العلماء والمفكرين ، واتخذوه دليلاً موثقاً إلى الحكم . . .
وكما يقول الدكتور عابدين « وقد ازدهر المثل القياسي — بعد عصر القرآن
عند الفقهاء بخاصة ، فقد وجهوا عنايتهم إلى جمع أمثال القرآن ودراستها من ناحية
واستخدام المثل القياسي في شرح تعاليمهم وتفسير آرائهم من ناحية أخرى ، فكان
القياس موضع نقاش حاد بين الفقهاء ، وكان منهم من يؤمن بضرورة استخدام
القياس أصلاً من أصول الفقه ، فقاموا يشبّهون أن القرآن قد قاس ، وأن الرسول
ﷺ وأصحابه قد قاسوا . . هذه الحركة فيما يظهر — من أهم مآلفات أنظار
العلماء إلى ما في القرآن . . من أمثال قياسية » .^(٣)

وقد أضحت المثل في القرآن منهجاً دليلاً اهتمت به كل المدارس الفكرية ،
وساهم مساهمة فعالة في التوسع في المجالات المختلفة ، خاصة المجال الفقهي ، فما
لم يأت فيه نص ، ليس أمام المجتهد إلا استخدام القياس والتوسع في استخدامه ،

١ - ابن القيم : إعلام الموقعين ١/ ١٢٨

٢ - انظر . . ابن تيمية : نرد على المنطقيين ص ١٥٩ ط. لؤي النطحة القيصرية - يرمسى - ١٩٤٩

٣ - د . عبد المجيد عابدين : الأمثال في الشرع القديم ص ١٦٣

وقد كان المثل طريقاً من طرقه .

وفي مجالى البلاغة يقول عنه الجرجاني « فأنت مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثل ، ثم مثله ، كمن يخبر عن شيء من وراء حجاب ، ثم يكشف عنه الحجاب ويقول ها هو ذا ، فأبصره تجده على ما وصف لك » (١) .

وهنا يعد المثل لوناً من ألوان البيان الكاشف الذى يظهر لك المعنى المجرد في صورة مرئية ، فصورة المثل تنطلق دائماً في جو من الحقيقة الناصعة ، والبراهين ، الناطقة ، لتقدم عظات وعبر تحرر العقل من الأوهام ، فيتمكن من التمييز بين الحق والباطل والطيب والخبيث .

وتلك هى مهمات المثل القرآنى ، فهو ليس من كلام البشر الذى تعتريه عوامل النقص والضعف ، وانطلاقها من كلام الله تعالى يغطيها مطلق الثقة ، ويضعها موضع التصديق .

الموضوع التاسع

التأويل

الافكار الأساسية :

- التأويل لغة واصطلاحاً .
- التأويل في الإستعمال القرآني ..
- مفهوم التأويل عند الصحابة والتابعين .
- ما بين النقل والعقل .
- الفرق بين التفسير والتأويل .
- التأويل في البيئة التشريعية .
- موقف المتكلمين والفلاسفة من التأويل .
- النحاة والتأويل .
- التأويل الأدبي .

• • • •

التأويل لغة واصطلاحاً :

ظاهرة التأويل من الظواهر اللغوية التي لها أهميتها وخطرها في تاريخ الفكر الإسلامي بل وتاريخ الفكر الديني منذ أن حاول الناس تفهم الكتب السماوية ، وقد كان لهذه الظاهرة دورها البالغ في كل البيئات الإسلامية على اختلاف مقوماتها في الفكر والثقافة ، وذلك لارتباطها أساساً بالدلالة الأسلوبية ومحاولة التوصل إلى الغاية المقصودة .

ومحسن بنا أن نعرض أولاً لحياة لفظة التأويل منذ أن كانت بمعنىاً اللغوي إلى أن صارت مصطلحاً يجري على ألسنة العلماء :

فالكلمة وردت في معاجم اللغة تحمل معاني عدة - أورد منها هنا الدلالات التالية في الاستعمال والتي توافق موضوع البحث :

أولاً : المرجع والمصير - مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه ورجع ، ومنه قول الأعشى : **أؤول الحكم على وجهه** - ليس قضائي بالمري الجائر (١) بمعنى « أرجعه وأرده » .

ثانياً : التغير - آل اللبن أي خثر - آل جسم الرجل إذا نحف

وهاتان الدالتان هما الغالبتان ، وإن كانت الثانية لا تبعد عن الأولى كثيراً ، ففي معنى التغير الصيرورة والرجوع إلى كذا . وهنا يمكننا أن نحصر الدالتين في المعنى اللغوي « المرجع أو المصير أو العاقبة » .

ثالثاً : الوضوح والظهور - الآل : الشخص - وهو ما تراه في أول النهار وآخره يرفع الشخص .

رابعاً : التفسير والتدبر - التأويل : تفسير ما يؤول إليه شيء تقول : تأولت في فلان الأمر أي تحرته .

وهما دالتان قريبتان ، فلا يخرج التفسير عن معنى الظهور والوضوح ، ويمكن إدماجهما في دلالة واحدة وهي التفسير والتدبر .

١ - ديوان الأعشى الكبير : تحقيق وتعليق د - محمد محمد حسين بيروت ١٩٦٨ القصيدة ١٢ .

وعلى هذا يمكننا أن نجمل هذه المعاني اللغوية للتأويل في معنيين هما : المرجع والمصير ،
والتفسير والتدبير .

هذه الدلالة التي أوضحناها هي دلالة للكلمة بمعناها الأول أو معناها الثاني ، مما
ساقته بعض المعاجم اللغوية المتقدمة (١) .

ونجد أبا عبيدة معمر بن المثنى (المتوفى ٢١٠ هـ) وهو من علماء اللغة والتفسير يشير
إلى أن التفسير والتأويل بمعنى واحد ، (٢) ، وكذلك ما أورده ابن فارس — وهو من أئمة
اللغة في القرن الرابع الهجري — عندما تعرض لتعريف التأويل ، قال : وأما التأويل فآخر
الأمر وعاقبته ، يقال : إلى أي شيء مال هذا الأمر ؟ أي مصيره وآخره وعقباه . (٣)

أما المعاجم المتأخرة (٤) فقد ظهر فيها المعنى الاصطلاحي ، والملاحظ أن هذا المعنى
للتأويل — وإن جاءت به المعاجم اللغوية — إلا أنه من تعاريف العلماء المشتغلين بالعلوم
الدينية ، يتضح أن ظاهرة التأويل كانت قد صاحبت النص الديني في رحلته منذ أن نزلت
أولى كلماته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاول المسلمون تفهم القرآن واستبطاء
أحكامه ، يظهر هذا من قول الراغب : « والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية » (٥) .
فالتأويل وإن كان ظاهرة لغوية ترتبط باللفظ والدلالة أساساً إلا أنه لم يستعمل كصطلح
في البيئة اللغوية بقدر ما استعمل في الدراسات الدينية ، ولا غرو في هذا فالعلوم اللغوية
لم تقم إلا لتحل محل النص الديني .

- ١ - معجم تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى (المتوفى ٢٧٠ هـ)
تحقيق عبد السلام هارون ط . القاهرة ١٩٦٤ .
- معجم مقاييس اللغة : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (المتوفى ٢٩٥ هـ)
تحقيق عبد السلام هارون ط . القاهرة ١٩٦٨ .
- معجم الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) : إسماعيل بن حماد الجوهري
(المتوفى ٢٩٢ هـ) تحقيق أحمد عبد الغفور ط . القاهرة
- ٢ - أبو عبيدة : مجاز القرآن ١٨/١ (للقيمة) ، السيوطي : الاتقان في علوم
القرآن ١٧٢/٢ .
- ٣ - أحمد بن فارس : الصحاح — في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ص
١٦٤ ط . القاهرة ١٩١٠ .
- ٤ - لسان العرب : أبو الفضل بن منظور (المتوفى ٧١١ هـ) .
- شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس : السيد محمد مرتضى
الزبيدي (المتوفى ١٢٠٥ هـ) .
- ٥ - الراغب الاصفهاني : مقامة التفسير للحقة بكتاب تنزيه القرآن عن
المطاعن ص ٤٠٢ ط . القاهرة ١٣٢٩ هـ .

ونعرض فيما يلي بعض التعاريف الاصطلاحية للتأويل التي جاءت بها الكتب المتأخرة
للمشتغلين بالنص النبوي من مفسرين ومحدثين وقهاء وأصوليين ومتكلمين وفلاسفة
مرقية ترتيباً تاريخياً ، حتى نلاحظ مدى التطور في التعريف ، وأتبع بالكتب المتأخرة ذات
ما جاء منها بعد القرن الرابع الهجري فهي مرحلة تضيقت فيها العلوم العربية وكثرت فيها
الزوائد في أجزاء من العلوم ، ووضع مصطلحات لها .

يقول أبو منصور الماتريدي (المتوفى ٨٣٣هـ) وهو من علماء التفسير والكلام أيضاً ،
وله كتاب في تأويلات القرآن والتأويل هو ترجيح أحد الاحتمالات بدون القطع (١) .

والواضح أنه تعريف يغير محاولة مبكرة في وضع مصطلح للتأويل ، وتوضيحاً للمدى
التطور في المعنى الاصطلاحي لاحظنا تعريفاً ورد على لسان ابن حزم الظاهري (المتوفى
٨٤٦هـ) وهو متأخر عن سابقه . . يقول فيه : « التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره ،
وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر ، فإن كان قوله قد صحح يزمان وكان ناقله واجب
العامة فهو حق ، وإن كان ناقله بخلاف ذلك اطرح ولم يلصق إليه وحكم لذلك النقل
بأنه باطل » . (٢)

ونلاحظ في تعريف ابن حزم تشدده في قبول التأويل وإن كانت تلك مسحة المدرسة
الأصولية وابن حزم أصولي ومتكلم ، إلا أنه يبالغ في التشدد إلى حد إنكار التأويل إذا
لم تتحقق شروط معينة في التأويل وفي القول معاً ، وتلك هي صيغة الملعب الظاهري
التي ينبغي إليه . .

أما الغزالي (المتوفى ٥٠٥هـ) وهو أصولي يمثل قمة من قمم الفكر التشريعي ، يقول :
« التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل ، يصير به ، أغلب على الظن من المعنى الذي
يبدل عليه للظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً لفظ عن الحقيقة إلى المجاز (٣) ،

-
- ١ - أوردة السيوطي في الاتقان ١٧٢/٢ ، طاش كبرى زلده في مفتاح السعادة
٩٦/٢ ، السيد أحمد خليل في نشأة التفسير في الكتب المنقصة من ٦٤ .
 - ٢ - أبو محمد علي بن حزم الاندلسي الظاهري : الاحكام في اصول الاحكام
٤٢/١ ط : القاهرة ١٣٤٥هـ .
 - ٣ - الامام ابراهيم الغزالي : المستصفى من علم الاصول ٢٨٧/٢ ط : القاهرة
١٣٢٢هـ .

وتعريف الغزالي أيضاً لم يسلم من النقد ، فقد عدد الأمدى تلك الانتقادات التي أشار من بينها إلى أن الغزالي أراد أن يعرف نوعاً من أنواع التأويل وهو التأويل الصحيح (١) .
وقد أورد السيوطي في الإتيقان قول البغوي (المتوفى ٨٥١٦) وهو فقيه وإمام في اللغة والحديث : « التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط » (٢) .

والواضح من هذا التعريف تعلق التأويل بالنص القرآني ، واشتراط موافقة المعنى المؤول إليه اللفظ لسياق الأسلوب وقصد الخطاب في وفاق مع الكتاب والسنة .

أما في مجال الفلسفة فقد جاء تعريف علي لسان ابن رشد (المتوفى ٨٥٩٥) « التأويل إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يحل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز » (٣) . والتعريف يشبه إلى حد كبير تعريف الغزالي في إلحاق التأويل بالمجاز ، كما يشير أيضاً إلى المعرفة الراسخة بالأسلوب العربي ، وربما يكون هذا هو اتجاه المدرسة الفلسفية .

وأورد صاحب تاج العروس تعريفاً لابن الجوزي (المتوفى ٨٥٩٧) وهو من فقهاء الحنابلة « والتأويل نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » (٤) . وهو تعريف يمثل الاتجاه الظاهري في استفاد الطاقات الظاهرة في النص .

ويقول الفخر الرازي (المتوفى ٨٦٠٦) وهو من علماء التفسير والكلام ، ويتميز منهجه إلى حد كبير بالاستخدامات العقلية والأبحاث اللغوية : « التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح مع قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال » (٥) .

-
- ١ - علي بن أبي علي بن محمد الأمدى : الاحكام في اصول الاحكام ١٩٨/٢ ط . القاهرة ١٩٦٨ .
 - ٢ - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (المتوفى ٩١١ هـ) : الاتقان في علوم القرآن ١٧٢/٢ ط . القاهرة ١٩٥١ .
 - طائش كبرى زاد : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ١٠٢/٢ - تحقيق كامل بكري وآخرين ط . القاهرة .
 - ٣ - محمد بن أحمد بن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ص ١٦ ط . القاهرة ١٩٣٥ .
 - ٤ - الزبيدي : تاج العروس ٢١٤/٧ .
 - ٥ - فخر الدين الرازي : أساس التقييس في علم الكلام ص ٢٢٢ ط . القاهرة ١٣٢٨ هـ .

ونلاحظ عند الرازي دقة في التعريف عن سابقه ، كما يفهم من تعريفه أيضاً أن التأويل لا يستعمل إلا إذا دعت الحاجة إليه ، وأصبح المعنى الظاهر لا يمكن قبوله ، وهو يمثل إلى حد ما موقف الرازي من علماء الكلام الذين أساءوا استخدام التأويل .

وجاء على لسان ابن الأثير (المتوفى ٦٠٦ هـ) وهو أحد المشتغلين بعلوم الحديث أن المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ (١) .

ومن علماء الأصول الأمدي (المتوفى ٦٣١ هـ) يقول : « التأويل هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال له ، وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال له بدليل يعضده » (٢) .

وفي البيئة الأصولية عهدنا التشدد والحيلة في وضع التعاريف لأن ذلك يتعلق بتقرير الأحكام ، ويتضح هذا الاتجاه في تعريف الأمدي حيث استترك وأشار إلى تعريف التأويل الصحيح المقبول ، بعد أن عرف التأويل تعريفاً عاماً يدخل فيه ما هو مقبول ، وما هو غير مقبول .

ومن العلماء المتأخرين تاج الدين السبكي (المتوفى ٧٧١ هـ) اشتغل بالفقه والأصول ، ويشتهر بالمشيئة السني . أورد تعريفاً في كتابه « جمع الجوامع » ، وذكره صاحب تاج العروس « التأويل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ، فإن حمل الدليل فصحيح ، أو لما يظن دليلاً قاصداً ، أو لا شيء فلعيب لا تأويل » (٣) .

والتزعة السنية عند السبكي تجعله يجد أشكال الدليل ضماناً لصحة التأويل ،

ومن استقراء تلك التعاريف بترتيبها التاريخي ، يمكننا أن نعرف إلى ما يأتي :

أولاً : مدى تطور التعريف ، وما مر به من مراحل النضج والتحديد .

ثانياً : اختلاف الیئات المتعددة في تناول التأويل بما يتفق ودواعي الاستعمال .

ثالثاً : أن التعاريف لم ترد إلا على السمة المشتغلين بالنصوص الدينية ، وهذا يوضح لنا أهمية التأويل في تلك الیئات : فأصحاب التشريع يعرفون عليه في تناولهم للنص

١ - مجد الدين بن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ٦٢/١ ط : القاهرة

٢ - الأمدي : الأحكام في أصول الأحكام ١٩٢/٢ :

٣ - الزبيدي : تاج العروس ٢١٤/٧ .

واستنباط الحكم ، والمتكلمون يستخدمونه في محاوراتهم الجدلية ، والفلاسفة يعتمدون عليه في صرف ظاهر للشرعيات إلى ما يوافق للعقل إذا تعارضت معه ، وذلك في مجال التوفيق بين الفلسفة والدين .

والمفهوم المستخلص من هذه التعريفات ، والذي يعتبر قاسماً مشتركاً بينها ، هو : أن التأويل عبارة عن صرف للمعنى الظاهر من اللفظ إلى معنى آخر يحتمله اللفظ ، وبعضه دليل .

وهذا يوافق ما أتى به ابن تيمية (المتوفى ٧٢٨ هـ) من تعريف يربطه بتلك اليناث المتعددة « التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والتكلمة والمحدثّة والمتصوفة ونحوهم . هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به » (١) . وقد شاع التأويل بين المتأخرين بهذا المعنى .

وربما يكون هذا المعنى الاصطلاحي قد نشأ تحت ظروف عقديّة خاصة إذ كانت العقيدة هي محل الجدل والبحث والاستقصاء ، وأخذ ينمو ويتسع في رعاية أصحاب تلك العقائد فقد وجدوا فيه متنفساً لتعاليمهم يتجاوزون به الحدود الظاهرة لمعاني الكلم . وقد أضفى هذا على التأويل ظلالاً قائمة عند تلك الجماعات العقائدية ، فسلكت به طريق الزيف والضلال .

وترجع ظروف هذه النشأة إلى نشأة الفرق الباطنية بصفة خاصة ، وفي غالب الأمر فقي معتقدات أهل الباطن ، أن الإنسان في وسعه أن يدرك حقائق ، أو أن يصل إلى معارف ، عن طريق الحدس أو عن طريق الوجد والذوق كما عند الصوفيّة مثلاً ، واللغة كما تبدو لهم في حدود ألفاظها الظاهرة لا يمكنها التعبير عن تلك الأحاسيس ، فوجدوا في التأويل ظاهراً غير مراد وباطناً مراداً ، يجب البحث عنه ، فالإتجاه الباطني عند أمثال هذه الفرق من الدوافع التي أحوجت إلى استعمال التأويل .

ومن هنا استغل أسوأ استغلال ووضع تلك الفرق ، وأمثالها تعاليمهم تحت ستار هذه الباطنية ، وكان التأويل طريقها ، « ثم إن الباطنية احتالت لتأويل أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة وإلى مثل أحكام المجوس » (٢) .

١ - ابن تيمية : الاكليل في التشايه والتأويل ص ٢٢ ط . القاهرة .

٢ - عبد القاهر بن طاهر أبي منصور البغدادي : الفرق بين الفرق ص ١٧٥ . مطبعة الهلال القاهرة ١٩٢٤ م .

أما ما يعنينا فهو التأويل الذي يبحث عن القصد من وراء الألفاظ وليس التأويل الذي يتحكم في توجيهه الهوى والأغراض المذهبية والاتجاهات التي ابتدعها المبتدعون .

أما ظاهرة التأويل المتصلة باللغة (أي التي تعني باللفظ بعيداً عن أي غرض للتحريف) ؛ فقد لازمت الأسلوب العربي متى دعت الحاجة إلى ذلك ، طلباً للفهم الواعي المدرك للنصوص الدينية ؛ بحثاً عن قصد الشارع ، وهنا يقوم التأويل بإظهار هذا القصد وبيانته . وقد انتقل هذا التأويل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي كما أوضحنا ، ثم احتضنته بعد ذلك الفرق الكلامية بعد نضوجه ، إذ وجدت فيه ضالتها ، فأساءت إليه وأفسدته . ونحاول في هذا البحث قدر جهدنا تنقيته من تلك الشوائب توضيحاً للصحيح منه .

وتأصيلاً لهذا المنهج الذي أشرنا إليه ، نود أن نتعرف إلى تلك المجالات التي تستدعي استعمال التأويل وذلك منذ ظهور القرآن الكريم ؛ إذ بدأ القوم يكفون على قراءته ، ودراسته محاولين التوصل إلى فهم ما بدا لهم ، وما يمكن أن يفهم من مواطن الألفاظ .

فأدرك العلماء أن للشرع ظاهراً وباطناً ، وأعلم أن للكتب الإلهية تزيينات ظاهرة وهي الألفاظ المقروءة المسبوقة ، ولها تأويلات خفية باطنة وهي المعاني المقهومة المعقولة (١) .

كما يقول أيضاً ابن رشد ، وكثير من الصدر الأول قد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهراً وباطناً (٢) .

وكذلك نجد أن هذا المفهوم موجود أيضاً عند الأصوليين إلا أنه يختلف في التسمية فيطلقون عليه : المعنى الثاني أو المعنى التركيبي أو فحوى الخطاب ، أو ما يطلقون عليه اقتضاء النص وهو دلالة على معنى خارج يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته الشرعية أو العقلية .

وجاء في ضحى الإسلام : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » (٣) . وفي هذا دليل على أن

١ - رسائل اخوان الصيفا وخلان الوفاء ١٢٨/٤ ط : قراة العرب - بيروت ١٩٥٧ .

٢ - محمد بن أحمد بن رشد (٥٩٥ هـ) : فصل المقال ص ١٧ ط : صبيح القاهرة ١٩٣٥ .

٣ - أحمد أمين : ضحى الإسلام ١٤/٢ .

النص الديني « من كتاب وسنة » له وجوه ظاهرة وباطنة يحدث للناس بما يوافقهم منها . فالباطن في النصوص الدينية هو الذي يعني هدف الشارع ومقصده ، وهذه المقاصد لم يتوان أصحاب المعرفة منذ زمن الرسول عن بيانها وإظهارها ما دامت توافق اللغة والعقل والشرع ، واجتماع القرائن التي تساند المعنى المقصود ويظهر ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام « القرآن ذلول ذو وجوه ، فاحملوه على أحسن وجوهه » - أخرجه أبو نعيم ، وغيره من حديث ابن عباس .

الاستعمال القرآني لكلمة تأويل :

أما وقد تعرضنا لتعريف التأويل لغة واصطلاحاً بقي أن نوضح الاستعمال القرآني للكلمة بما جاء على ألسنة المفسرين .

وردت كلمة « تأويل » في القرآن حسب ترتيب السور في المصحف كما يلي :

١ - قال تعالى :

« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب » (١) .

٢ - قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً » (٢) .

٣ - قال تعالى :

« ولقد جئناكم بكتاب فصلة على علم هدى ورحمة ليقوم يؤمنون ، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من »

١ - آية ٧ من سورة آل عمران

٢ - آية ٥٩ من سورة النساء .

قَبْلَ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُكْعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْرَوْنَ (١) .

٤ - قال تعالى :

« وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ مَصْدِيقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ
الْكِتَابِ لَا رَيْبَ لَهُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَمْ يَقُولُونَ اقْرَأْ مَا كُنَّا نَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِثْلَهُ وَادْعُوا
مَنْ اسْتَطَعْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . يَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٢) .

٥ - قال تعالى :

« وَكَذَلِكَ يَحْتَبِيكَ رَبِّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ، وَكَذَلِكَ مُكِّنَّا
لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ . » . « وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ
فَتَبَيَّنَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي
خُبْرًا تَأْكُلُ الْعْيِرُ مِنْهُ نَبَشْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ . قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا
طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي . » . « قَالَا
أَفْضَلُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ . وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا
أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ » . « وَزَفَّحَ أَبُوهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سَجْدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ
هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلَ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا » . « وَبِذَلِكَ آتَيْنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمَنِي
مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (٣) .

٦ - قال تعالى :

« وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا تَوَزَّعْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٤) .

١ - الْآيَتَانِ ٥٢ ، ٥٣ مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ .

٢ - الْآيَاتِ ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ مِنْ سُورَةِ يُونُسَ .

٣ - الْآيَاتِ ٦ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ١٠٠ ، ١٠١ مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ .

٤ - آيَةُ ٢٥ مِنْ سُورَةِ الْأَسْرَاءِ .

٧ - قال تعالى :

« قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً » . « ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً » (١) .

ولقد كثرت الآراء والخلافات حول كلمة « تأويل » في الآية الأولى « وهي السابعة من سورة آل عمران » واستغرقت الكثير من صفحات كتب التفسير ، نورد منها ما يعيننا على المعنى المراد بالكلمة . يقول الطبري : « القول في تأويله قوله تعالى « وابتغاء تأويله » . اختلف أهل التأويل في معنى التأويل الذي عنى الله جل ثناؤه . . . فقال بعضهم معنى ذلك : الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة أمر محمد وأمر أمته من قبل الحروف المقطعة من حساب الحمل (٢) « ألم » ، « ألمص » . . . وما أشبه ذلك من الآجال . . . حدثني موسى قال : حدثنا عمر قال : حدثنا أسباط عن السدي وابتغاء تأويله « أرادوا يعلموا تأويل القرآن وهو عواقبه . . . وقال آخرون : معنى ذلك ابتغاء تأويل ما تشابه من أي القرآن ، بتأويله - إذا كان ذا رجوه وتصاريه في التأويلات - على ما في قلوبهم من الزيف ، وما ركبه من الضلالة » (٣) .

فمعنى التأويل هنا : عاقبة الأمور التي لا يعلمها إلا الله ، والغيبات التي لا تقبل البحث والاستقصاء . وربما يكون ذكر الفتنة قبلها « ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » قد أضفى على الكلمة هذا المعنى .

كما يقول الطبري في تأويل قوله « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به » : يعني جل ثناؤه بذلك : وما يعلم وقت قيام الساعة وانقضاء مدة أجل محمد وأمه ، إلا الله دون من سواه من البشر الذين أميلوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة . وأما الراسخون في العلم فيقولون : « آمنا به كل من عند ربنا » لا يعلمون ذلك ولكن فضل علمهم في ذلك على غيرهم ، العلم بأن الله هو العالم بذلك دون من سواه من خلقه - واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك وهل « الراسخون »

١ - الايتان ٨٧ ، ٨٢ من سورة الكهف .

٢ - هو الحساب المبني على حروف ابجد (معاني القرآن للفراء ص ١٩٠) .

٣ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (٢١٠ هـ) : تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل أي القرآن» تحقيق محمود أحمد شاكر ١٩٩/٦ ، ٢٠٠ ط - دار المعارف - القاهرة .

معطوف على لفظ الجلالة بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه ، أو أنهم مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم فكأنهم يقولون : آما بالمتشابه وصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله . فقال بعضهم معنى ذلك : وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منقرداً بعلمه ، وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتدء الخبر عنهم بأنهم يقولون آما بالمتشابه والمحكم ، وأن جميع ذلك من عند الله (١) . إلى غير ذلك من الآراء التي يمكن أن نستتج منها أن معنى كلمة تأويل هنا « العاقبة » كذلك .

ويقول القرطبي أيضاً : « معنى ابتغاء الفتنة - طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى يفسدوا ذات بينهم ، ويردوا الناس إلى زيغهم . وقال أبو إسحاق الزجاج : معنى ابتغاء تأويله - أنهم طلبوا تأويل بعثهم وأحيائهم ، فأعلم الله جل وعز أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله » (٢) . والمعنى عند القرطبي كذلك « العاقبة » ، وهو يقول أيضاً في تفسير قوله تعالى « وما يعلم تأويله إلا الله » : يقال إن جماعة من اليهود منهم حيي ابن أخطب دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : بلغنا أنه أنزل عليك « ألم » فإن كنت صادقاً في مقاتلك فإن ملكك أمتك يكون إحدى وسبعين سنة ، لأن الألف في حساب الحمل واحد ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، فتزل « وما يعلم تأويله إلا الله » (٣) . والواضح أن المعنى يقصد به عاقبة الأمور التي لا يدرها البشر إلا أن القرطبي يستطرد في بيان معنى التأويل وأنه يكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه ، إلى أن يسوق إلينا معنى اصطلاحياً عند قوله « وقد حدثه بعض الفقهاء فقالوا : هو إبداء احتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه » وإن كان معنى كلمة (تأويل) في الآية الكريمة لا يقصد به هذا المعنى الاصطلاحي ، وإلى هذا يشير تفسير المنار قائلا : « إنما غلط المفسرون في تفسير التأويل في الآية (وهي الآية التي نحن بصدددها) لأنهم جعلوه بالمعنى الاصطلاحي ، وأن تفسير كلمات القرآن بالمواضع الاصطلاحية قد كان منشأ غلط يصعب حصره » (٤) ، ولكنني أرجح أن إتيان القرطبي بهذا المعنى الاصطلاحي

- ١ - نفس المرجع (الطبري ٢٠١/٦) .
- ٢ - أبو عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١٢٥٧/٢ ط ٠ دار الشعب ٠ القاهرة ١٩٧٠ .
- ٣ - نفس المرجع والصفحة ٠
- ٤ - السيد محمد رشيد رضا : تفسير القرآن الحكيم المسمى بتفسير المنار - للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ١٤٢/٢ ط ٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠ القاهرة ١٩٧٢ .

راجع إلى عنايته بأقوال الفقهاء ليس غير ، وهو أيضاً من المتأخرين المتأخرين (متوفي ٦٣١ هـ) أي بعد ظهور المصطلح .

وربما تكون الآراء المتعددة التي أوردناها وما ترتب عليها من خلافات حول هذه الآية راجع إلى :

أولاً : ارتباط الفتنة بالتأويل مما أثار خوفاً وقلقاً لدى المشتغلين بالنص الديني .
ثانياً : أن المتعرض للتأويل قد يتعرض لما خص الله به نفسه من العلم نظراً لما جاء من خلاف بضدد الوقف عند لفظ الجلالة أو عطف « للراسخون في العلم » عليه .
ثالثاً : ما أثير من أبحاث حول المحكم والمتشابه وأنه لا يتبع المتشابه إلا من زاغ قلبه كما جاءت بذلك الآية .

وخلاصة القول أن معنى كلمة « تأويل » في هذين الموضعين من الآية لا تخرج عن معنى العاقبة والمصير ، وهو من المعاني اللغوية للكلمة .

وقد وردت الكلمة كذلك في ستة مواضع أخرى فيما ذكرناه سلفاً ، ذكرها صاحب تفسير المنار (١) وجمع ما أثير حولها من آراء بشكل مختصر مستخلصاً المعنى المتفق عليه .

أولها : آية سورة النساء . « وأحسن تأويلاً » فسر للتأويل هنا « مجاهد » ، وقتادة ، بالثواب والجزاء ، و « السدي » ، وابن زيد ، وابن قتبية ، والرجاج ، بالعاقبة ، وكلاهما بمعنى المال . وليس ثمة احتمال أن يكون معنى التأويل هنا التفسير أو صرف الكلام عن ظاهره ، فالرجوع إلى الآية كاملة نذكر أن الكلام حول ما يتنازع فيه الناس عاقبة ردة إلى الله ورسوله .

الثانية : آية سورة الأعراف — هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله . فسر ابن عباس « تأويله » هنا بتصديق وعده ووعيده أي يوم يظهر صدق ما أخبر به من أمر الآخرة ، وقال قتادة « تأويله » ثوابه ، ومجاهد : جزاؤه ، والسدي : عاقبته ، وابن زيد : حقيقته .

وواضح أن الدلالات هنا كلها متقاربة ، وهي تعني ما يؤول إليه الأمر من وقوع ما أخبر به القرآن من أمر الآخرة .

الثالثة : آية سورة يونس — ولما يأتيهم تأويله . وقد جاء ذلك بعد ذكر القرآن وأنه جاء مصداقاً لما تقدمه من الكتب السماوية ومترهاً عن الأقرء والريب ، وتحدثهم في الإتيان بسورة من مثله . فسر أهل الأثر « تأويله » هنا بما يؤول إليه الأمر من ظهور صدقه ووقوع ما أخبر به .

الرابعة : آيات سورة يوسف — وقد ذكرت كلمة « تأويل » في ثمانية مواضع منها ، وكلها تدل على الإخبار بالأمر الذي سيقع في المال من تحقيق الرؤى ، منها ما رآه يوسف في منامه ، ومنها ما عرض عليه طلباً لمرفة حقيقتها .

الخامسة : آية سورة الإسراء « ذلك خير وأحسن تأويلاً » . أي مآلاً .

السادسة : آيات سورة الكهف ، وكلمة الإتيان بالتأويل فيهما ، يعني الإتيان بأمر عملية ستقع في المال .

ومن هذا يتبين أن لفظ « التأويل » في هذه المواضع معناه : الأمر الذي يقع في المال تصديقاً لخبر في الحالات الثلاثة الأولى ، أو رؤيا كما جاء في آيات سورة يوسف ، أو عمل غامض يقصد به شيء يقع مستقبلاً كما في سورة الكهف . وهذا ما عتته كلمة « تأويل » في سورة آل عمران كذلك .

وعلى هذا فكلمة « تأويل » في الاستعمال القرآني تعني : المال أو المرجع أو المصير . ويذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك إذ يقول « وأما الأخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع . ليس تأويله فهم معناه » (١) . وابن تيمية هنا يشير إلى كلمة « التأويل » في القرآن ومعناها هو عين المخبر به ، وليس معناها الشرح والتفسير . وما وصل إليه ابن تيمية هذا كان نتيجة نظره إلى قول الله تعالى « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » فيقول : « هناك فرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله ، فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولم يأتهم تأويله ، وأن الإحاطة بعلم القرآن

١ — ابن تيمية (٧٢٨ هـ) : الاكليل في التشابه والتأويل ص ١١ ط . انصار السنة المحمدية . القاهرة ١٩٤٧ .

ليست إثبات تأويله ، فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام ، وإثبات التأويل نفس وقوع المخبر به ، وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به ، فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله (١) . وهذا هو ما أشار إليه تفسير المنار وغيره من المفسرين حول الاستعمال القرآني لكلمة تأويل ، وأنها تدل على معنى من المعاني اللغوية وهو المرجع والمآل والمصير .

مفهوم التأويل عند الصحابة والتابعين :

اتخذ التأويل في زمن السلف الأول معنى آخر وإن كان يستمد ذلك من معانيه اللغوية إلا أنه غير المعنى الذي استعمله فيه القرآن .

وابن تيمية يشير إلى أصل المعاني المتعددة التي تحملها كلمة « تأويل » إذ يقول « أصل ذلك أن لفظ التأويل ، وبه أشير إلى بين ما عناه الله في القرآن ، وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف ، وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين ، فبسبب الاشتراك في لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن » (٢) .

وتشير المرويات إلى أن التأويل عند السلف الأول كان يعني التفسير والتدبر ، ومن أشهرها دعوة الرسول عليه السلام لابن عباس « اللهم قهه في الدين وعلمه التأويل » (٣) . فالتأويل الذي استعمله ابن عباس هو معرفة معاني الآيات ، وله روايات عديدة في هذا المجال تمتلئ بها كتب التفسير . والفقه هو العلم بالشيء وفهمه والتفطن له .

والتأويل هنا في دعوة الرسول ربما لا يقصد به أكثر من ذلك وإن كان يتطلب تعمقاً في المعنى المراد ومعرفة القصد من ورائه ، مما لا يدركه إلا أصحاب التدبر والفكر الثاقب ، وتلك هي المترلة التي أرادها الرسول لابن عباس . فإن زمان السلف الأول زمان سكون القلب ، بالغوا في الكف عن التأويل خيفة من تحريك الدواعي ، وتشويش القلوب ، فمن خالفهم في ذلك الزمان فهو الذي حرك الفتنة (٤) : كما أن مفهوم « التأويل »

١ - ابن تيمية : الأكليل في التشابه والتأويل ص ١٧ .

٢ - ابن تيمية : الأكليل في التشابه والتأويل ص ١٩ .

٣ - ابن الأثير : النهاية في غرب الحديث والآثر ٦٢/١ ، وابن تيمية : مقدمة

في أصول التفسير ص ٢٦ ط . الترقى . دمشق ١٩٢٦ .

٤ - تفسير المنار ١٨٢/٣ .

في القرآن وما يعنيه من حقيقة الشيء نفسه جعلهم يتعدون عن هذا المعنى حتى لا يتناولوا إلى ما استأثر الله بعلمه ومعرفة حقيقته ، فمعنى التأويل عندهم : للفهم والتدبر . وفي العصر الأول لم تشبه على القوم ألفاظ النصوص الدينية . « فالقرآن كله مفهوم ، إن اشتبه منه شيء على بعض الناس علمه غيرهم . . فإن السلف قد قال كثير منهم إنهم يعلمون تأويله . . وتقلوا ذلك عن ابن عباس وأنه قال « أنا من الراسخين في العلم الذين يعملون تأويله » ، وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعملون التأويل الصحيح للمتشابه وهو التفسير في لغة السلف « (١) ، وهو معنى لا يبعد عن التدبر والفهم ومعرفة بواطن الأمور .

وما جاء في كتب المفسرين الذين يعتون بالمنهج النقلي كالطبري يوضح لنا مدى عنايتهم بفهم أي القرآن ، إذ لم ترك هذه التفسير لفظاً إلا أوضحت وتعرضت للآراء التي قيلت فيه ، أما بياناً لسبب التزلزل ، أو استشهاداً بأبيات من الشعر إذا ورد لفظ غريب أو أسلوب غامض ، وكان الرسول عليه السلام « يبين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه . . وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي « حدثنا الذين كانوا يقرئونا القرآن . . أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل » (٢) . وتلك قولة توضح لنا عناية الرسول وصحابته بفهم معاني القرآن ومقاصده ، وكيف لا ! وقد قال الله عز وجل « كتاب أنزلناه ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب » (٣) . فكانت العناية بالآلفاظ وتدبرها وفهم معانيها أمر مساوي واجب الطاعة ، ولم يغمض أمام أعينهم لفظ ، ولا استغلق عليهم معنى « كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون » (٤) .

فتي عصر الرسول والصحابة والتابعين لم يحدث أن امتنع أحد منهم عن تفسير آية أو توضيح كلمة — إلا ما يتصل بالذات الإلهية — وكتب التفسير شاهلة بذلك .

« ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله » (٥) ، وإن كان يغيب علم ذلك

١ - تفسير المنار ١٤٥/٢ .

٢ - ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص ٥ .

٣ - آية ٢٩ سورة ص .

٤ - آية ٢ سورة فصلت .

٥ - ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص ٢٤ .

على بعض الناس - كما قلنا - تلك هي طبيعة الأحوال ، فالناس ليسوا سواء في الفكر والثقافة والمستوى العقلي ، فإن دق عليهم معنى ظهر لهم بعد بحث ونظر أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ، « كسؤالهم لما نزل قوله تعالى « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » (١) فقد شق ذلك على أصحاب رسول الله وقالوا : أينما لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله : ليس هو كما تظنون ، إنما هو كما قال لقمان لابنه :

« يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » فهو بمعنى « الشرك » (٢) . كما أنهم كانوا يعنون بمعرفة روح المعنى ومقاصد الآيات ، وقد أورد القرطبي موقفاً يوضح لنا تلك العناية ، « خرج البخاري عن عبيد بن عمير قال : قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيم ترون هذه الآية نزلت « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات ، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، فغضب عمر وقال : قولوا تعلم أو لا تعلم ! فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين ، قال : يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك ، قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل رجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل الشيطان فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله . . . (٣)

وهكذا في هذه الفترة الباكرة من حياة الإسلام نرى ارتضاء البعض بالتأويل والعناية به ، والحرص على فهم القرآن ومعرفة ما أراد الله مع علم الخنوخ لتأويل القرآن بالهوى ومن غير دليل .

فلم تكن هناك مكابدة في معرفة آي القرآن ، فأسلوب القرآن جار على أساليبهم المستعملة ، ومحسوم باللغة ، وهم عنصر عربي قبي ، هذا إلى جانب مغايرتهم للنصوص وأسبابها ، كل ذلك سهل عليهم إدراك المضامين ، ومعرفة إجماعات النص .

« قال عبد الله بن مسعود : والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته » (٤) .

١ - آية ٢٦٦ من سورة البقرة .

٢ - تفسير القرطبي ٢٤٦٦/٤ .

٣ - تفسير القرطبي ١١٣٦/٢ ، تفسير الطبري ٤٦/٣ .

٤ - ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص ٢٥ .

والى جانب هذا أيضاً نرى البعض يكره التأويل والبحث عما لم يبينه الله ولا رسوله بعداً عن الجدل في الدين ، وخصوصاً عندما يتصل الأمر بذات الله وصفاته أو القدر ، والقدر ونحو ذلك من المشكلات .

وعموماً ، يتضح مما سبق أن التفسير كان وسيلة للكشف عن المعنى ، وإن استعملت كلمة « تأويل » في ذلك الوقت فإنها تعني التفسير كذلك .

يقول ابن تيمية « وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان : أحدهما - تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه ، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مرادفاً ، . (١)

والمطلع على تفسير الطبري مثلاً يجد أنه يستعمل كلمة « تأويل » في معنى التفسير والبيان ، إذ يقول : تأويل الآية كذا ، ثم يشرع في تفسيرها ، وقال أهل التأويل كذا ، ثم يحكي أقوال المفسرين من السلف .

والتأويل الذي يعهد للنص عن مفهومه الصحيح ومقصد الشارع فيه ، « لم يكن قد عرف في عهد الصحابة ، بل ولا التابعين ، بل ولا الأئمة الأربعة ، ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفاً في القرون الثلاثة ، بل ولا علمت أخذاً فيهم خص لفظ التأويل بهذا ، . (٢)

ومن هنا كان التفسير والتأويل في هذا العهد المتكلم وسيلة إلى كشف معاني النصوص القرآنية وتبيينها ، أما العهد المتأخر فقد أصبح سبباً في توسيع الدلالة بإضافة معان جديدة للنص ، وذلك راجع إلى أن رجال العصر الأول في الإسلام يتحرّجون من القول في القرآن بالرأي ، « ولعل الروعة الدينية لهذا العهد ، والمستوى العقلي لأهله ، وتحدد حاجات حياتهم العملية ، ثم شعورهم بأن التفسير شهادة على الله بأنه عني باللفظ ، كل هذا جعلهم لا يقولون في تفسير القرآن إلا التوقيفي الذي نقل إليهم ، وروي عن صاحب الرسالة ، (٣) .

١ - ابن تيمية : الاكليل في التشابه والتأويل ص ٢٤ .
 ٢ - تفسير المنار ١٥٠/٢ .
 ٣ - دائرة المعارف الإسلامية ٤١٢/١ مادة تفسير .

وهذا الموقف أمام النصوص الدينية يوحى بانطباع عن هذه الفترة يتمثل في شدة التحرج الديني عند السلف احتراماً وتقديساً للنص القرآني مما جعلهم لا يقولون بالرأي فربما يعرض الرأي إلى القول بالهوى .

فقد كان النص الديني في تلك الفترة محوطاً بسياج يقفون دونه تورعاً وحيطة .

ومن منطق الأمور كذلك أن الحياة الثقافية آنذاك لم تكن قد نشطت بعد بما يتيح ألواناً من الفهم والاستنباط . ومع هذا فقد كان هناك قول بالرأي ، ولكنه الرأي السيد الصادق للذي يتفق وروعة النص الديني ويناسب أهدافه . فقد « سئل أبو بكر عن الكلالة ، فقال أني سأقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، أراه ما خلا الوالد والولد » (١) ، ويشير ابن القيم إلى أن هذا الرأي (رأي الصحابة والتابعين) يستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه ، وهذا من اللطف فهم النصوص وأدق ، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الكلالة في موضعين من القرآن :

« وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس » (٢)

يقول القرطبي في معناها : « من تكلمه النسب أي أحاط به ، وبه سبي الاكليل وهي مترلة من منازل القمر لاحاطتها بالقمر إذا احتل بها ، ومنه الاكليل وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس ، فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة ، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وجمهور أهل العلم » (٣) . والموضع الثاني :

« يستثنى من كل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . . . » (٤) .

وفي تفسيرها أيضاً : « من ليس له ولد ولا والد فاكفى بذكر أحدهما ، وهو موافق للغة العرب إذ يقول الشاعر :

ورثم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني خناف عبد شمس وهاشم

-
- ١ - ابن القيم (٧٥١ هـ) : اعلام الموقعين ٦٩/١ ط . المنيرية . القاهرة .
 - ٢ - آية ١٢ من سورة النساء .
 - ٣ - تفسير القرطبي ١٦٤٦/٢ .
 - ٤ - آية ١٧٦ من سورة النساء .

أي إنما ورثتموها عن الآباء والأجداد لا عن حواشي النسب (أي أهل الرجل وخاصة » (١) ، فيمتدح ابن القيم هذا النوع من الرأي الذي يعتمد على الأسانيد والشواهد .

وخلاصة القول في معنى التأويل في الاستعمال القرآني ، ومعناه عند السلف الأول ، أن القرآن أعطى للكلمة دلالة يغلب عليها معنى العاقبة والمصير والمآل خاصة في الآيات :

« يوم يأتيهم تأويله » ، « وما يعلم تأويله إلا الله »

وما شابهها ، وإن كان من هذا المفهوم أخذ معنى أبعد ، يصل بدلالة الكلمة إلى أنها تعني « حقيقة الشيء » ، أو هو نفس الشيء المخبر به ، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية .

أما عند السلف الأول فقد كان الاهتمام بالغاً بالعرف إلى معاني القرآن وتفهم مقاصده وأضفى هذا الاتجاه على الكلمة معنى التفسير والفهم والتدبر ، وكلا المعنيين لا يبعد عن المعنى اللغوي لكلمة « تأويل » .

ما بين النقل والعقل :

إن التطور سنة من سنن الحياة ، ولكن المجتمع الإسلامي سرعان ما تطور بخطى حثيثة دليل حيويته ومرونته ، واتصل بثقافات عديدة كان من شأنها اتساع الفكر وتنوعه . إذ تبدلت موجهات الحياة عند العرب فخرجوا من باديتهم التي اعتمدت حياتهم فيها على أسس واضحة لا تقتضي تفكيراً فلسفياً ، واتصلوا بعناصر متنوعة الثقافة مختلفة المآثر والطباع أثرت فيها وتأثرت بها ، ومع اتساع محاولات الفهم بدأت تغلب على النص الديني وتفسيره المنقول الترهات العقلية التي لم تكن في جملتها إلا نتيجة لهذا التفاعل ، فقد كان السلف الأول يعتمدون على النقل وهو منهج يقوم في عامة أمره على الخبر . وابن خلدون يصور لنا هذه الفترة في حياة التفسير فيقول : « وما زال ذلك متاقلاً بين الصلح الأول والسلف حتى صارت المعارف علوماً » (٢) . ففي مختلف الثقافات تعد مرحلة النقل هي الخطوة الأولى على سبيل المعرفة والتطور .

وتبعاً للأسباب التي بدأنا بها الحديث ما لبث أن اتسع المنهج الفكري ، واتخذ مسيله في البحث والاستقصاء ، وكان من نتاجه حرية التحليل والاستنباط .

١ - تفسير القرطبي ٢٠٢٤/٣ .

٢ - ابن خلدون : المقدمة ص ٣٧٤ ط . كتاب التحرير . القاهرة ١٩٦٦ .

ومن هذا نستخلص ، أن المجتمع الإسلامي قد مر بمنهجين :

الأول والأسبق : هو المنهج التقلي الذي يمثل التوقيفية في فهم النص .

الثاني : هو المنهج العقلي .

وكلا المنهجين يسير على طريق النص الديني الذي حظى بتقديس أهله له واهتمامهم به ، (وإن كان يطبقان على مختلف العلوم) .

وهنا يظهر تساؤل عن أثر تلك الحرية الفكرية في النص الديني ؟ . وللإجابة على هذا التساؤل نشير إلى نقطتين :

الأولى : قد تؤدي هذه الحرية العقلية إلى التخفف من المشولية المنوطة بالنص .

الثانية : هذه الحرية تمنح الرأي جراءة قد تصل إلى حد التطاول على النصوص وإهدار دلالتها ، كما سرى عند المبذكين والمحرفين لكلام الله عن مواضعه . وتلك مرحلة تتلر بالخطر في تناول النصوص ، إلا أنها تتيح للتأويل مجالاً تتسع معه دلالة النص وتتنوع ، بعد أن كان التفسير يتناول ما حول النص دون تعمق أو اتساع وتبدأ الممارك الكلامية وتستخدم الخلافات اللفظية ، إذ اختلف المسلمون إلى ملل ونحل ، وكان القرآن والحديث مستند كل فريق فيما ذهب إليه ، فانتسح مجال الرأي وانتشر التخريج والاستنباط ، فتنوعت بذلك مناهج التفسير واختلفت ، فهناك تفاسير المعتزلة والشيعة والصوفية . وتلك نتيجة حتمية لهذه الحرية العقلية .

وليس في مقولوزنا أن نحدد بداية التدخل العقلي في تفسير النص الديني بعد أن ظل النقل سائداً طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، فبين المنهجين تتداخل نشأ عن استعانة أحدهما بالآخر في أغلب الأحيان .

ونتيجة لذلك نجد أن الحرية العقلية وما يستتبعها من اتساع فكري مهداً للتأويل ليخل إلى النص الديني كظاهرة لها مقوماتها وخاصة عند الفرق الكلامية التي قامت على الاتجاهات العقلية . وإن كان المتكلمون بصفة عامة أظهر عنصر عقلي في الحركة العلمية خلال التاريخ الإسلامي كانوا لا يميلون كثيراً إلى المتقول ولا يتقون بكل ما فيه ثقة المحدثين وغيرهم . . . فمعرضوا لتأويل القرآن بهذه العقلية « (١) .

ولم يكن غريباً مع اتساع أفق الحرية العقلية ههنا أن تتأثر الدراسات اللغوية بتلك الحركة ، ولا غرو في ذلك فاللغة هي وسيلة الفكر وأداته المعبرة . فتتبع الدلالة واتساعها تابع لحرية الفكر وانطلاقه ؛ وعلى هذا فإن الدراسات اللغوية لم تكن بمعزل عن هذا المعترك ، ولهذا طفقت اللغة أيضاً تتجه إلى البحث والتأمل والانتساع قياساً واشتقاقاً إلى غير ذلك من طرق التوسع . وكان رافع علم هذه المدرسة أبا علي الفارسي وتلميذه ابن جني (١) . وابن جني من أتباع المذهب المعتزلي - وهو مذهب التحرر الفكري - أخضع اللغة لحكم العقل حتى أطلقوا عليه زعيم الأحرار في اللغة .

واتساع الدرس اللغوي ونموه من عوامل تلحج التفسير والتأويل لاعتماد كل منهما على الآخر .

ولا يفوتنا في هذا المجال أن نشير إلى أصالة الحرية العقلية في التفكير الإسلامي رداً على من يزعم أن إعمال العقل وحرية الفكر في العلوم الإسلامية لم تكن إلا نتيجة روافد أجنبية ، وتناسوا ما كان لحرية العقل من جنور ثابتة منذ أن نزل القرآن هادياً ومبشراً ونذيراً ، وهو ادعاء لا تجلو منه كتب المستشرقين أمثال « جولدنزين في كتابه العقيدة والشرعية في الإسلام ، أو ليري في كتابه الفكر العربي ومكانه في التاريخ » .

وإن كنا لا ننكر الآثار التي نتجت عن اتصال العرب بالثقافات الأخرى ؛ فالتأثير والتأثر من المقومات الحضارية التي لا يمكن إغفالها .

« ولشد ما يجلو هؤلاء أن يتلمسوا في الثقافة الشرقية - سواء في ذلك الهندية والفارسية والعربية وغيرها - أموراً يتكلفون ردها إلى الفكر الإفرقي أو الروماني ويتزبدون في ذلك حتى يوحوا إلى القاري بفاعلية الغرب واتصاله للشرق ويدفعوه إلى اعتقاد تفوق الذهن الغربي وتواكل العقل الشرقي » (٢) .

ولقد جاء الإسلام وسط عقائد فاسدة ومع هذا فقد أطلق للعقل حريته في مجال البحث ليهتدي الإنسان بنظره دون إجبار ؛

١ - أحمد أمين : ظهور الإسلام ١٩/٢

٢ - أوليري : الفكر العربي ومكانه في التاريخ - ترجمة د. تمام حسان
المقدمة ص ٨

« فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » (١) ، « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (٢) .

فطلب من الناس تفهيم أمر هذه الشريعة ليعرفوا أهدافها ويتوصلوا إلى حكم الله بينهم . :

« أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » (٣) .

وحول هذه الحرية المتعلقة « يقول الفيلسوف جوستاف لوبون Gustave Le Bon صاحب كتاب حضارة العرب La Civilisation des Arabes ان العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » (٤) ، وهذا قول له قيمته فهو آت من غير أبناء العربية ، والتعاليم الإسلامية كما جاء بها القرآن - من الآيات التي ذكرت وغيرها - تقدر التفكير الحر المترن البعيد عن الهوى والزيف ، فالحجة الصحيحة والدليل القوي هو مناط العقيدة والشريعة . يقول تعالى :

« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (٥) . « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » (٦) .

وأمام هذه الأضواء التي أثارها طريق العقل لم يتوان المسلمون في إبداء الرأي عند المصلحة . فالرأي كان معمولاً به منذ زمن الرسول ، يظهر في رضاه عليه الصلاة والسلام عن معاذ بن جبل عندما قال « أجتهد رأيي » ، بعد النظر في الكتاب والسنة إذا احتكيم إليه في أمر من الأمور ، ومعروف كذلك أن الرسول عندما نقل إلى الرفيق الأعلى لم يعين من يخلفه حتى يترك الأمر شورى . « روى مسلم في كتاب الصوم عدي بن حاتم لما نزلت :

« حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر »

١ - الآيتان ٢٠ ، ٢١ من سورة الغاشية .

٢ - آية ٩٩ سورة يونس .

٣ - آية ٢٤ سورة محمد .

٤ - الامام محمد عبيد : الاسلام بين العلم والمدنية ص ١٢٤ تحقيق طاهر

الطناحي ط . المجلس الاعلى للفتوى الاسلامية . القاهرة ١٩٦٤ .

٥ - آية ٥٣ من سورة فصلت .

٦ - آية ١١١ من سورة البقرة .

قال له عدي : يا رسول الله أتى أجعل تحت وسادتي عقالين ، عقالا أبيض وعقالا أسود ، أعرف الليل من النهار ، فقال الرسول : أن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار (١) . وهكذا أنكر صاحب الرسالة على « عدي » قصور فهمه ، ويؤول عليه الصلاة والسلام كلمة (الخيط) وينقلها إلى سواد الليل وبياض النهار مينا قصد الشارع وهدفه في الآية .

وقد نهج صحابة الرسول هذا المنهج « اجتهد الصحابة في زمن الرسول في كثير من الأحكام ، ولم يعنفهم ، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر ، في بني قريظة ، فاجتهد بعضهم وصلاتها في الطريق ، وقال لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض ، فنظروا إلى المعنى ، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا ، نظروا إلى اللفظ » (٢) .

ويشير العلماء إلى أن قه عاتشة — وهي أصل من أصول مدرسة المدينة في عصر الصحابة — أنها كانت في منهجها لا تبغض اللفظ دلالة ، تتلوق المعنى وتسير أغواره ، إذ ترى في ذلك سنة القرآن في مخاطبة العقول ، ودعوته إلى النظر والتدبر .

وهكذا يتضح لنا أن العمل العقلي لم يتخلف عن الحياة الإسلامية منذ بدأت ، وأن الرأي لم ينج عند الحاجة إلى المعرفة ، ولكنه ليس رأي الهوى وإنما الرأي السديد القائم على الأدلة المحقق للمصلحة .

أما في العصر المتأخر فقد اتسع للرأي نتيجة التقدم الزمني والتطور الفكري والثقافي ، واختلاط العرب بالعديد من الأجناس والمذاهب والديانات ، فشمع الاتساع العقلي كل شيء . وما دام التأويل من دواعي التقدم العقلي فلا خير أن يشتد ساعده أيضاً مع اشتداد تلك الحركة ، ويستقل بنفسه وتبلو الفروق بينه وبين التفسير .

الفرق بين التفسير والتأويل :

وما أن انقضى عصر الصحابة والتابعين أو ما يسمونه بعصر السلف وهي الفترة التي استغرقت القرون الثلاثة الأولى للهجرة كما أشار بعض العلماء (٣) حتى انتشر التوسع

١ - صحيح مسلم ١٢٨/٢ ط - صحيح - القاهرة .
٢ - ابن القيم : إعلام الموقعين ١٧١/١ ط - المنيرية - القاهرة .
٣ - السيد محمد رشيد رضا : تفسير المنار للإمام محمد عبده ١٥٠/٢ .

في استعمال الرأي ، وهنا ظهر موقفان : موقف يتشدد في قبول التفسير ما لم يرد فيه قول للنبي أو صحابته ، يظهر ذلك في قول « الشعبي : ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت ، القرآن والروح والرأي » (١) وهو اتجاه يمثل الحرج الشديد من استعمال الرأي . وموقف آخر لم يجد بأساً من تفسير القرآن حسب الاجتهاد، وعلى هذا جرى كثير من المفسرين فاجتهدوا وقالوا بأرائهم ، وكان أكثر من قام بهذا علماء العراق موطن أصحاب مدرسة الرأي في التشريع .

تغلغل العقل يستنبط من النص ما يتحملة وما لا يتحملة ، كما ظهر كذلك في النقل اختراع في الرواية ، واستفحل أمر الفرق الكلامية يعملون إلى القرآن ويوجهون نصوصه إلى ما يوافق رأيهم ، ويربطون تفسيره بأغراض منهجية ، فأصبح الاستنباط عملاً تشوبه الريبة ، والنقل يتمتع بشيء من الاطمئنان ، وقد أدى هذا الموقف إلى القول بالفرق بين التفسير والتأويل « وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المقول والمستنبط ، ليحيل على الاعتماد في المقول وعلى النظر في المستنبط ، (٢) » وتلك دعوة إلى الاعتماد على الأثر الثابت ، والنظر المتأني فيما هو مستنبط .

وقد أورد السيوطي (١) كثيراً من الأقوال التي تفرق بين التأويل والتفسير . فبعد أن رأينا أبا عبيدة (المتوفى ٢١٠هـ) يقول : التفسير والتأويل بمعنى واحد ، نجد أبا منصور الماتريدي (المتوفى ٣٣٣هـ) يقول : التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذا . . . والتأويل ترجيح أحد الاحتمالات بدون القطع . ويقول ابن الجوزي (المتوفى ٥٩٧هـ) : التفسير : إخراج الشيء من معلوم الخفاء إلى مقام التجلي ، والتأويل : نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ . والهدف من ذكر تلك التعريفات هو بيان الاتجاه الخاص الذي سلكه التأويل بعد ذلك (أي بعد عصر الصحابة والتابعين) بما يمهّد لقيامه ، واتساعه وانتشاره .

ومما سبق نستنتج أن التأويل قد مر بمراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : ما عناه القرآن من أن التأويل هو اللال والعاقبة .

المرحلة الثانية : استعماله بمعنى التفسير والتلخيص في عهد الصحابة والتابعين .

١ - تفسير الطبري : ٢٩/١ .

٢ - السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ١٨٢/٢ ط . الحلبي . القاهرة ١٩٥١ .

٣ - السيوطي في الاتقان ١٧٢/٢ .

المرحلة الثالثة : استعماله المتأخر بالمعنى الاصطلاحي وهو صرف معنى اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله ويعضده دليل .

ولعلنا حين نعيد النظر فيما أئبناه آتقاً (١) من التعريفات الاصطلاحية للتأويل ، نجد أننا نحيل إلى تعريف الإمام الغزالي القائل بأن التأويل « عبارة عن احتمال بعضه دليل بصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ، ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز » حيث جمع فيه بين ما هو حتمي (عندما أشار إلى غلبة الظن) وما هو عقلي (عندما أشار إلى الدليل) فالتأويل في عمومه غلبة ظن بقربها الدليل ويساندها في الدلالة على المعنى الغالب . وقد أشار إلى هذا أيضاً الغزالي في قانون التأويل ، وتمضي الأيام وينمو التأويل ، وتوسع آفاقه ، وترحب مسالكه ، وتتشعب ، متأثراً بنظريات المعرفة التي شاعت في البيئة الإسلامية والتي اختلفت باختلاف تلك البيئات ، إذ تعتمد المعرفة المتصورة (مثلاً) على الوجد والذوق ، أما الفقهاء فمعرفة قلبية ، وعند الفرق تخضع لمعتقدات يتميز بها كل فريق ، وإن كانت المعرفة عندهم وعند الفلاسفة معرفة عقلية .

وسوف أوضح فيما يلي ما تلون به التأويل عند تطبيقه ، إذ اختلف هذا التطبيق باختلاف البيئات الفكرية ، فنجد (مثلاً) في البيئة التشريعية تشدداً ، وعند الفرق الكلامية ترخصاً . وهناك تأويل قهبي وأصولي وكلامي ونحوي وأدبي . وسوف أتناول كل لون على حدة فيما تبقى من هذا الفصل :

التأويل في البيئة التشريعية :

وفي مجال التشريع الإسلامي قام التأويل بدور كبير الأهمية ، إذ كان الرأي أصلاً من الأصول الأولى بعد الكتاب والسنة ، ولا مناص من ذلك فلم تتناول الأصول الثابتة المسائل الجزئية بل تناولت العموميات ، والحياة تسير وتتم ، وأحداثها تتجدد وتكثر ، والتشريع أن يلاحق هذه الأحداث . وعلى الفقيه أن يستنبط الحكم من الكتاب والسنة « وعمل الفقهاء هو فهم هذين المصدرين العظيمين فهماً دقيقاً واستنباط لأحكام الشريعة منهما ، ويكون جهد الفقهاء فيما لم يجي فيه نص ثابت واضح » (٢) . وهو عمل دقيق إذ يُجتهد في الكتاب والسنة فهماً ، وفيما ليس فيه نص يُجتهد رأياً .

١ - الرجوع إلى ص ٢٠

٢ - د . عبد المحسن عاتق سلام : حياوات العرب - دراسة لتاريخ القومية العربية ص ٤٢٩ ط : دار الكتاب العربي - الاسكندرية ١٩٦٨ .

وفي كل هذا كان التأويل هو صلب الرأي ومدار نشاطه العقلي . ولقد مر الرأي بمراحل
اختلف فيها مفهومه ومسمياته ، والرأي الذي تقصده هنا هو رأي تأمل الناظر في المسائل
المعروضة ، ومحاولة توجيه دلالة النص للدني إلى ما يلائم طبيعة تلك المسائل حتى يتمكن
من تقرير الحكم الشرعي السليم ، وكان لا بد من توافر هذه الأمور فيمن يتصدى للإفتاء .
« يسأل ابن المبارك متى يسع الرجل أن يفتي ؟ فيقول : إذا كان عالماً بالأثر ، بصيراً
بالرأي » (١) ، فالفقيه يرى ، ويكون رأيه عن طريق التأويل سواء قصد إليه أم لم يقصد .
مثال ذلك : في قول الله تعالى :

« والخيل والبغال والحمير لركوبها وزينة » (٢) .

يستنبطون منه حرمة لحم الخيل والبغال والحمير وإن كانت الآية لم تذكر نصاً صريحاً
في التحريم ، وهذا عمل تأويلي نتج عنه تقرير حكم شرعي من خلال نص ديني . والأمر
هنا قائم على الفكر ؛ فكل ما يبدو بين دروب الفكر من تعارض عند الفقهاء راجع في عامة
أمره إلى الاختلاف في تأويل النص ، كما حدث في تأويل قول الله تعالى :

« إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » (٣) .

فمن قائل بإيجاب السعي إلى الصلاة ، ومن قائل ببيان فساد البيع ، وهو اختلاف
أورده الشاطبي في الموافقات (٤) .

والتأويل من الوسائل التي يتبعها الفقيه لإيضاح رأيه وزيادته ، ولا غنى عن استعمال
الرأي في شتى المذاهب الفقهية ، وأن من الثابت والمعروف أن المدارس الفقهية انقسمت
إلى : أنصار رأي ؛ وأنصار حديث ، وموقف متوسط بين الرأي والحديث للتوفيق
بينهما إلا أن هذه المذاهب على اختلافها كانت تستعمل الرأي ولكن بقدر ، فإذا رتبنا
هذه المذاهب حسب استعمالها للرأي وجعلنا آتها من الكثرة إلى القلة ويكون ترتيبها :
الحنفية ، الشافعية ، المالكية ، الحنابلة ، الظاهرية ، وإن كان أصحاب الظاهر والحنابلة

١ - أبو عمرو بن عبد العزيز القرطبي : جامع بيان العلم وفضله ١٣٧/٢ ط
القاهرة ١٢٢٠ هـ .

٢ - آية ٨ سورة التحل .

٣ - آية ٩ سورة الجمعة .

٤ - الشاطبي : الموافقات ٩٨/٢ .

ينظرون إلى الرأي باعتباره غير ملائم للإيمان المستقر بعد إعماله في الناحية الاعتقادية حينما دخل في نزاع الطوائف والفرق وانعكست عليه ظلال قاتمة .

وقد يكون هؤلاء المنكرون للرأي مضطرين إلى استعماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا غنى لأي مذهب فقهي عن استعمال الرأي لموافقته للعمل الفقهي نفسه ، إذ يستدل على ذلك من طبيعة هذا العمل وما يدل عليه اسمه (وهو الفقه) من الفهم والقطنة النافذة ، كما يستدل عليه بمثل ما لاحظته الأستاذ أمين الخولي من التقابل الواضح بين الفقه المنطوق والرأي المستخرج للمعاني (١) .

وعلى هذا فإن التأويل في المجال الفقهي كان أوسع مدى وأرحب مجالا ، فقد عمل على إثراء الفقه بالكثير من الفتاوي والأحكام حتى وصل بأصحاب الرأي إلى مرحلة كانوا يأتون فيها بالفروض لبعض المسائل ويضعون حلولاً لها أو أحكاماً ، فامتلات كتب الفقه بهذه المجادلات والمناظرات في حرية رأي واتساع فكر ، فالفتن في كل دور من الأدوار (القراء ، والعلماء ، والفقهاء) لا بد لهم من رأي (٢) . وإن كان النص الديني عندهم ملزماً ، وقاعدة لا يتجافى عنها ، إلا أننا نرى محاولات في صرف الدلالة يمكن أن نصفها بأنها محاولات تأويلية ، ومما يعضد ذلك ما ذكره الجصاص في استنباط كيفية قضاء الصوم من الآية الكريمة :

« فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » (٣) .

يقول : « تدل على جواز قضاء رمضان متفرقاً من ثلاثة أوجه (أحدها) أن قوله تعالى :

« فعدة من أيام أخر »

قد أوجب للقضاء في أيام غير معينة ، وذلك يقتضي جواز قضائه متفرقاً إن شاء أو متتابعاً . (ثانيها) ومن اشترط فيه التتابع فقد خالف ظاهر الآية من وجهين : الأول - إيجاب صفة زائدة غير مذكورة في اللفظ ، وغير جائز الزيادة في النص إلا بنص مثله ، ألا ترى أنه لما أطلق الصوم في ثلاثة أيام في الحج ، ومسبة إذا رجع لم يلزمه التتابع إذ هو غير

١ - الأستاذ أمين الخولي : مالك بن أنس ٦٠٨/٣ ، ٦٥٩ ط . دار الكتب الحديثة . القاهرة ١٩٥١ . (يتصرف) .

٢ - أمين الخولي : مالك بن أنس ٦٣٦/٣ . (يتصرف) .

٣ - آية ١٨٤ سورة البقرة .

مذكور فيه . الثاني - تخصيصه القضاء في أيام غير معينة . وغير جائزة تخصيص العموم إلا بدلالة . الثالث - قوله تعالى :

« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

فكل ما كان أيسر عليه فقد اقتضى الظاهر جواز فعله ، وفي إيجاب التابع نفس اليسر ، وإثبات العسر وذلك متف بظاهر الآية ، (١) .

والعمل التشريعي ليس بالأمر الهين بل هو من أدق الأعمال وأصعبها ، فقد كان لزاماً على الفقيه أن يحاول التوفيق بين النصوص ، وبين المستقر من الأعراف في اليثبات المختلفة فهو يحترم النص والعقل والمجتمع حتى لا يحدث تصادم قد يتج عنه تعطيل هدف من أهداف الشرع وكان التأويل وسيلة إلى ذلك « فقي كثير من الوقائع اعتبرت المدارس الفقهية مبدأ التأويل للتوفيق بين الحياة في نظر الفقه ، والحياة الواقعية الاجتماعية (٢) »

ومن هذا تأويل أبي حنيفة في مسألة الإبدال . من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « في أربعين شاة شاه » فقال أبو حنيفة : الشاة غير واجبة ، وإنما الواجب مقدار قيمتها من أي مال كان . . والشافعي ينكر ذلك ، ويقول بوجوب الشاة على التعين ، (٣) . وربما يرجع ذلك إلى أن أبا حنيفة رجل حضري ، وأن التعامل بالقيمة في بيته أمر يتمشى مع طبيعة أهل الحضرة ، فصرف لفظ الشاة إلى مفهوم آخر هو قيمتها .

وإلى جانب مراعاتهم لطبيعة الحياة الإنسانية ، وما تعارف عليه المجتمع كانت مشكلة اللفظ والدلالة من أهم المشاكل التي واجهتهم ، ويشير الراغب « إلى أهمية تلك المعرفة اللفظية عند الفقهاء بخاصة إذ يقول : « ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة ، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه . . وليس

١ - أبو بكر الرازي (المعروف بالحيصامي) (المتوفى ٣٧٠ هـ) : أحكام القرآن ٢٤٤/١ ط . البهية المصرية . القاهرة ١٢٤٧ هـ .

٢ - جولد زيهري : العقيدة والشرعية في الإسلام ٦٣ تحقيق محمد يوسف موسى وآخرين ط . الكتاب المصري . القاهرة ١٩٤٦ .

• يعني : الشيء أو قيمته .

٣ - الغزالي : المستصفى ٢٩٤/١ ط . الاميرية - القاهرة ١٢٢٢ هـ .

• الراغب الاصفهاني : صاحب المفردات .

ذلك نافعاً في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع . . وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم ، (١) .

فلن يتكون لدى الفقيه رأي أو تأويل صحيح ما لم يتوصل إلى دلالة محددة للفظ يمكن من خلالها تحديد الحكم ، ونظرة إلى اختلاف مفهوم لفظ الخمر تبين لنا مدى المعاناة في تحديد دلالة ، فقد أورد صاحب كتاب « سبل السلام » في « باب حد الشارب وبيان المسكر » (٢) الخمر : مصدر خمر . . يسمى به الشارب المعتصر من العنب إذا غلى وقذف بالزبد ، وفي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بمجريدتين نحو أربعين جلدة . (وبدأ يورد المسائل التي جاءت في معنى الخمر) ، فالخمر يطلق على ما ذكر حقيقة ، ويطلق على ما هو أعم من ذلك ، وهو ما أسكر من العصير أو من النبيذ أو من غير ذلك ، وإنما اختلف العلماء — هل هذا الإطلاق حقيقة أم لا ؟ قال صاحب القاموس (٣) : العموم أصبح لأنها حُرمت وما بالمدينة خمر عنب ، ما كان إلا البسر والتمر . . وسببت لأنها تخمر العقل أي تستره . . وقيل لأنها تغلي حتى تشتد ؛ يقال خمره أي غطاه ، وقيل لأنها تخالط العقل : من خامره إذا خالطه . . واختلف أصحابنا في وقوع الخمر على الأئمة : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب ، فيقال لهم : إن الصحابة الذين سموها غير المتخذ من العنب خمرأ عرب فصحاء ، فلو لم يكن الاسم صحيحاً لما أطلقوه . . ويقول مذهب الكوفيين إن الخمر لا تكون إلا من العنب ، وما كان من غيره لا يسمى خمرأ ، وهو قول يخالف لغة العرب وللسنة الصحيحة ، ولفهم الصحابة لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر « تحريم كل مسكر » ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب ، وبين ما يتخذ من غيره . .

فتحديد الدلالة اللفظية هنا يتوقف عليه تقرير الحكم الشرعي مما دعى إلى مثل تلك المعاناة التي لمسناها في المثال السابق حيث أن مفهوم اللفظ يتوقف عليه إقامة الحد .

-
- ١ - الراغب الاصفهاني : المفردات في غريب القرآن (المقدمة) ص ٣ ط . الحلبي . القاهرة ١٣٢٤ هـ .
 - ٢ - محمد بن اسماعيل الصنعاني : سبل السلام شرح بلوغ المرام ٢٧/٤ ، ٢٨ ط . صبيح . القاهرة (بتصرف) .
 - ٣ - أوردته في سبل السلام ٨٨/١ ، د . السيد خليل : دراسات في القرآن ، ص ١٢٦ .

والأسلوب العربي الذي جاءت به لغة النص الديني ، يتميز بالتصرف في فنون القول ، وتكثر فيه الألفاظ التي تحمل أكثر من معنى ، كما حدث أيضاً في موقف آخر بالنسبة لمفهوم لفظ اللبس ، ففي قول الله تعالى « أو لاستم النساء فلم يجدوا ماء فقيموا صعيداً طيباً » (١) ، من الفقهاء من حدد معنى اللبس « الاتصال بالمرأة » ، ومنهم من حدده بمعنى « المس » فقط (٢) .

ومثل هذه الأمور تتوقف إلى حد كبير على ضرورة معرفة التحديد الدقيق بين المعاني اللغوية بما يجعل المتناول للنص بعيداً عن التردد ، واضطراب الرأي ، أو الخلط في التأويل .

لقد أدرك الراغب الأصفهاني (٥٠٢ هـ) أهمية تلك المعرفة إذ تناول في مفرداته التحديد الدقيق بين دلالات الألفاظ مما وصل به إلى حد إنكار الترادف . كما نجد الزمخشري (٥٣٨ هـ) في أساس البلاغة يوضح الاستعمالات المختلفة للفظ ، وما يضيفه الاستعمال من دلالة حقيقية أو مجازية ، وتلك جهود استوجبتها طبيعة اللغة العربية التي ورد بها النص الديني .

وإذا رجعنا إلى الزمن السابق عليهما وجدنا أن الشافعي المتوفي (٢٠٤ هـ) - واضح علم الأصول - لم تغب عنه أسباب الاضطراب في فهم النص وتأويله ، فقد أشار إلى ذلك في رسالته ، وأرجعه إلى الإلتصاف عن منطق اللغة وهدايا ويظهر ذلك في قوله « فإنما يخاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف ما معانيها ، وكان مما تعرف معانيها اتساع لسانها ، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر .. وعاماً ظاهراً يراد به الخاص ، وظاهراً يعرف في سياقه أنه أراد به غير ظاهره .. وتبتديء الشيء من كلامها يبين أول لفظها عن آخره ، وتبتديء الشيء بين آخر لفظها منه عن أوله » (٣) .

وتلك قرة تكشف عن طبيعة اللغة ، وما يجب أن يتوافر لدى المشتغلين بالنص الديني من إحساس بها ، ومعرفة بوجوهها ، حتى يتمكنوا من تأويل النص تأويلاً صحيحاً يقوم على هذا الفهم .

١ - الفيروز آبادي - صاحب القاموس المحيط .

٢ - آية ٤٢ سورة النساء .

٣ - محمد بن انريس الشافعي : الرسالة ص ٥٢ تحقيق أحمد شاكر ط .
الطبعة القاهرة ١٩٤٠ .

ومن خلال قوله الشافعي يتضح لنا أنه يتناول ظاهرة التأويل إلا أن فكرة الحد (أي التعريف الاصطلاحي) هي التي تنصبه لأنها ظهرت عند المتأخرين ، ومهما كان من أمر فإن اتجاه الشافعي هذا يشير إلى أسالة العمل التأويل في البيئة التشريعية .

وعند الأصوليين المتأخرين ظهر التأويل بمعناه الاصطلاحي - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - فالبيئة الأصولية ، وما تقوم به من وضع قواعد عامة لاستنباط الأحكام من الأدلة (الكتاب والسنة) تمتاز بالدقة ، ووضع الحدود ، والميل إلى التفسيرات . وهي تستند أساساً إلى الأبحاث المستفيضة في الدلالات اللفظية ، وعلم الشريعة . كل هذا جعلهم يتناولون التأويل في دراسة موضوعية متشددة ، إحساساً منهم بخطورة هذه الظاهرة ، وإن كان هذا لديهم في تناول الموضوعات .

يقسم الأصوليون التأويل إلى قريب وبعيد ، وإلى مقبول وغير مقبول . كما يشيرون إلى بيان نوعية الدليل الذي يساند التأويل ويعضده (وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في الفصول القادمة) ، وربما يكون هذا التشدد في قبوله والعمل على إحكامه راجعاً إلى إدراكهم بأن العاملين به من حولهم يتخلون به وسيلة للتضليل والزيف ، إذ قام علم الأصول (كعلم له مقوماته) في وقت اشتد فيه ساعد ظاهرة التأويل حتى انحرف طريقها الصحيح لدى الفرق الكلامية ، وقد كان هذا أيضاً مدعاة اهتمامهم بالقول في دليل التأويل - ولا يغيب ذلك عنا - فالأصوليون هم أصحاب الدليل ، الكاشفون عنه ، والباحثون عن ضبط الفكرة وتحديد ما .

ولذا نرى مدى الدقة في وضع قواعد لاستعمال التأويل عندهم ، وزيادة في الحيلة والحرص ربطوا دائرة التأويل بما يتفق ومقصد الشارع ، حتى يمكن الوصول إلى الحكم المناسب من سياق النص الديني ...

واستكمالاً لجوانب العمل التأويلي قاموا بتحديد مسالكه والمجال الذي يمكن أن تطبق فيه ظاهرة التأويل فأفاضوا في أبحاث المحكم والمتشابه والظاهر والباطن .

والبيئة الأصولية تهدف إلى الاعتدال في استعمال التأويل ، ولا يقبلون التأويلات التي تنصف عندهم بالبعد ، ومما يلحق بهذا النوع من التأويلات البعيدة ، أورد هنا مثلاً أتى به الأمدى في إحكامه : « ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله تعالى « فمن »

لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً (١) ، ومن أن المراد به إطعام طعام ستين مسكيناً ، مصيراً منهم إلى أن المقصود إنما هو دفع الحاجة ، ولا فرق في ذلك بين دفع حاجة بين دفع حاجة ستين مسكيناً ودفع حاجة مسكين واحد في ستين يوماً (٢) . . وهذا تأويل بعيد لا يميل إليه الأصوليون فما يظهر من الآية إنما هو واضح في وجوب رعاية العدد ، ودفع الحاجة عن ستين مسكيناً . .

ولم تسلم ظاهرة التأويل في بيثة التشريع من المتصدين لها الرادين الرأي والتأويل إلى أصحابه ، وهؤلاء هم الظاهريون ، شأنها في ذلك شأن كافة العلوم العربية عند تعرضها لهذا الموقف الذي يمثل الأحرار من جانب ويمثل المحافظين من جانب آخر .

ففي اللغة مثلاً ، نجد الكوفيين يقفون عند حدود المروي ، إذ يمثلون الاتجاه المحافظ ، أو كما يطلق عليه أصحاب العلوم الدينية المنهج العقلي . أما بيثة البصرة فتمثل الاتجاه الحر ، أو ما يسمى بالمنهج العقلي ، وكذلك في بيثة المفسرين نجد اتجاهاً عقلياً وآخر تقليدياً .

ومن اشتهر بهذا الموقف المحافظ في مجال الدراسات الفقهية الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ) صاحب المذهب الفقهي المعروف ، وكذا ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) في مجال الدراسة الأصولية ، ومن ثم كان مجال التشريع عند أصحاب هذا الاتجاه أضيق إلى حد ما مما عند غيرهم لأنهم أنكروا منحى من مناحي اتساع هذه الدراسة ونموها وتطورها .

ومع هذا فإننا نرى أصحاب هذه الاتجاهات يستعملون الرأي والتأويل عندما تدعو الضرورة إلى ذلك ، فإن حنبل يلجأ إلى القياس وهو منكبر له . .

يظهر ذلك فيما أورده الأستاذ عبد الحليم الجندى عندما تناول شخصية ابن حنبل ، إذ يقول : « أباح أحمد بن حنبل أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله ، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا خطأ » (٣) .

١ - آية ٤ سورة المجادلة .

٢ - الأمدى : الأحكام في أصول الأحكام ٣٠١/٢ .

٣ - الأستاذ عبد الحليم الجندى : أحمد بن حنبل إمام أهل اللغة ص ٢٦٩ .

ط - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ١٩٧٠ .

ويتضح من هذه القولة موقف أحمد بن حنبل وتشدده في قبول القياس ، وشدة حرصه في تطبيقه باعتباره نوعاً من أنواع الرأي ، فالمعروف أن القياس أحد أنواع الاجتهاد بالرأي ، والتأويل كذلك مسلك من مسالك الاجتهاد بالرأي .

ومع ذلك نجد ابن حنبل - في بعض الأحيان - يلجأ إلى التأويل مباشرة عندما يجده (مثلاً) يؤول « نصوص الميعة » حتى لا يقع في التجسيد ، كما في قوله تعالى : « وهو معكم أينما كنتم » (١) ، فخص ذلك بالعلم ، وهكذا نرى ضرورة التأويل في بعض الأحيان عندما يكون اللفظ الظاهر غير مناسب .

وابن حزم الظاهري (٢) تكلم في القياس في « كتابه الأحكام » إلا أنه أدرجه تحت عنوان « الدليل » فراراً من التصريح باسمه ، وإن ذكره فإنما يذكره في معرض الإنكار .
وخلاصة القول : إن التأويل في مجال التشريع الإسلامي قد عمل على اتساع هذه الدراسة وشمولها وفاء بحاجة الحياة ومصلحة الإنسان بما ساعد به في نحو الدراسات الفقهية واتساعها .

موقف المتكلمين والفلاسفة من التأويل :

وفي خضم الحرية العقلية كان الفكر الإسلامي يقاوم هزات عنيفة أحدثتها الملل والمذاهب التي دخلت المجتمع العربي ، والاتجاهات السياسية والأهواء التي انتشرت فيه ، إما نتيجة لخلاف أو دفاعاً عن العقيدة الإسلامية ، وإن حدث هذا واشتد في العصر العباسي ، إلا أن له أصولاً سابقة ربما ترجع إلى حادث انشقاق المسلمين أيام علي بن أبي طالب ، أو قبل ذلك بما يطلقون عليه « عصر الفتنة » ،

فالرعيّل الأول في الإسلام كان يؤمن بالقدر خيره وشره إيماناً لا يتوره جدل ، ولكن بعد اتساع رقعة الدولة ، ركن الناس إلى الهدوء النسبي بعد معاركهم العنيفة في سبيل نشر الدين ، فأخذوا ينظرون ويبحثون ، وأول جدل ثار كان حول ألقاظ النصوص الدينية التي تحمل ما يدل على الجبر ، وما يدل على الاختيار ، وكيف أن الرأي وضده وارد في القرآن ؟ . . كما جاء في قول الله تعالى « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى

١ - آية ٤ سورة الحديد

٢ - ابن حزم الاندلسي الظاهري : الأحكام في أصول الأحكام ١٠٥/٥ ط .
الخاتمي القاهرة ١٢٤٧ هـ .

أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم» (١) ، « أفمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار » (٢) ، وهي آيات تشعر بالإجبار . كما جاء كذلك « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » (٣) ، « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٤) ، ومفهومها الاختيار .

وحول هذه النصوص وأمثالها كثر الاختلاف ، وسيقت الحجاج ، وتنوع الاتجاهات ، ودخل الإسلام في دور جلي ، امتد هذا إلى آيات العقائد والصفات ، وهو أظهر دور عقلي في الحركة العلمية في تاريخ الفكر الإسلامي .

وجدت الفرق الكلامية في ظاهرة التأويل مجالا خصبا يتوفر في المعاني الباطنية للألفاظ ، وهي المعاني التي يبحث التأويل عنها ، وقد مكن لهم هذا الاتجاه نشر تعاليمهم ، وانطلقوا يؤيدون بواسطته مذاهبهم ، إذ كان الجدل والكلام هو سلاحهم في هذا المعترك . وهنا ظهرت حلقة جديدة من التأويل هو التأويل العقدي الخاضع للاتجاهات والمذاهب ، فظهر في ثوب من الخديعة والضللال .

وأغلب الظن أن التأويل كان في نظر تلك الفرق : هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه ، ولا أكثر . فبروا بذلك المعنى الاصطلاحي الذي يشير إلى حرف اللفظ عن معناه إلى المعنى المقصود .

قامت هذه الفرق في أول أمرها تدافع عن العقيدة ، وسلاحها في ذلك هو الكلام الذي ، يقول عنه ابن خلدون « هو علم متضمن للحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية ، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف ، وأهل السنة ، وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد » (٥) ، وإن كان هذا هو أساس نشأتها إلا أن أصحابه في كل خطوة من خطواته يشيرون جدلا يضطرون معه إلى الإتيان بالأدلة العقلية للبرهنة عليه ، حتى شمل هذا الجدل كل ألفاظ النصوص الدينية ، فنقلوا الوضع

١ - آية ٧ سورة البقرة .

٢ - آية ١٩ سورة الزمر .

٣ - آية ٢ سورة الانسان .

٤ - آية ٢٩ سورة الكهف .

٥ - الآية ٥٤ سورة الاعراف .

من الفطرة والعاطفة التي درج عليها السلف إلى دائرة من النظر المنطقي البحت ؛ مما أدى بكثير منهم إلى استعمال التأويل استعمالاً سيئاً خرج بالنص الديني عن مقاصده وأهدافه فضلوا وأضلوا .

أما عن علاقة هذه الفرق بالنص الديني ، فيمكن أن نشير إلى أن هناك اتجاهات مذهبية تعلقت بظاهر النص ، فهضم هذا الظاهر حق النص فيما يحمله من وجوه دلالية أخرى ، واتجاهات تعمقت في باطن المعنى ، وحمّلت اللفظ فوق طاقته . والاتجاهان كلاهما مخفوف بالخطر ، فقد وصل الأول إلى حد التشويه والتجسيم ، ووصل الثاني إلى دواخل في اللفظ لا تتصل به من قريب أو بعيد . وطبيعي أن يحدث موقف ثالث يتوسط بين الظاهر والباطن .

أما من تمسكوا بالظاهرة ، فتختلف مواقفهم أمام النص ، فالسلف (مثلاً) وقفوا أمام الظاهرة تأدباً عن الكلام في ذات الله وصفاته ؛ ولكنهم لم يتطرفوا ، وهو اتجاه يمثلُه الإمام مالك - رضي الله عنه - عندما سئل عن كلمة « الاستواء » في قول الله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » (٢) . فقال : إن معنى الاستواء معروف ، وهو الاعتدال ، ولكن كيفيته بالنسبة لله تعالى مجهولة لدينا ، والكلام عنها بدعة . .

أما الخوارج - في تمسكهم بالظاهر - فقد وصلوا إلى حد إنكار السنة التي تفسر القرآن أو تبين مجمله - إذا خالفت مجرد الظاهر في النص - في تقدير نصاب السرقة ، ورجم الزاني وغير ذلك ، فذهب جميع السلف العمل بقول عنهم ابن تيمية « إلا الخوارج ، فإن من قولهم : وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهرة ، ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما عرق للبهيم من الرمية » (٣) .

فالترم الخوارج بظاهر النص وحرفية الكتاب والسنة ؛ وقد أدى ذلك بهم إلى القول « لو أن رجلاً أكل مال اليتيم فله النار لقوله تعالى « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا » ، ولولا قتل اليتيم لم تجب له النار لأن الله لم ينص على ذلك » (٤) .

٢ - ابن خلدون : المقدمة ص ٣٩٠ ط . كتاب التحرير . القاهرة ١٩٦٦ .

٣ - ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ٢٠/٥ تحقيق - السيد محمد رشيد رضا ط . المنار - القاهرة ١٣٤٩ هـ .

٤ - أوردها الأستاذ أحمد أمين : ضحى الإسلام ٢٢٤/٢ .

والتفسير الصحيح للآية - بعيداً عن تأويلات الخوارج - هو « أكل أموال اليتيم بأي وجه من الوجوه بالغش ، والخذاع ، أو بقتله ، والاستيلاء على ماله . . . » وهو ما لا يقبله الخوارج لتمسكهم بالحرفية والظاهر دون النظر إلى التأويل الصحيح للآية للكرامة يائناً لهدفها ومقصدتها ، فيتضح ضلالهم ومروقهم بتلك التأويلات الباطلة عندما يقفون عند ظاهر النص موثقاً انعمت فيه البصيرة وانحرف القصد .

والمجسمة قد أغرقه في التشبيه إلى حد التجسيم فيما يتعلق بالفاظ صفات الله تعالى ، وهؤلاء أغفلوا ما يمكن أن يؤول به النص ، فشبهوا صفات الله تعالى بالمخلوقات .

ومن الفرق أيضاً من بقي التشبيه ، فوقف أمام الألفاظ التي تحمل صفات الله تعالى يحملونها على المجاز ، ويأولونها لتوافق مذهبهم في التثنية المطلق وهؤلاء هم المعتزلة ، وقالوا بنفي الجهة لأن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان ، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية ، فكل ما ورد وظاهره يدل على ذلك وجب تأويله ، وقد استعاضوا على ذلك بتمكنهم من اللغة ، وكان يطلق على هذا النوع من التأويل عند المعتزلة « التأويل المجازي » إذ وقفوا أمام التصوص التي يدل ظاهرها على التشبيه ، فقالوا في الآية « ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » (١) . . . إنه ممن يتعالى عن الخوارج . وفي هذه الآية وجوه :

أولها : . . . أن يكون جارياً مجرى لما خلقت أنا ، وذلك مشهور في لغة العرب . يقول أحدهم : هذا ما كسبت يداك . . . ولا يكون للفعل رجوع إلى الخوارج في الحقيقة .
ثانيها : . . . أن يكون معنى اليد للنعمة ، ولا إشكال في أن من محتملات لفظة اليد للنعمة . . .

فأما الوجه في تشيئها ، فقد قيل فيه إن المراد نعمة الدنيا ونعمة الآخرة .
ثالثها : . . . أن يكون معنى اليد هنا القدرة ، وذلك من محتملات اللفظ أيضاً (٢) .
وتلك هي طريقتهم في التأويل ، وقد أورده الشريف المرتضى في أماليه . . . وهو كثيراً ما يستند فيها إلى تفسيرات الزعيم القديم لمدرسة الاعتزال أبو علي الجبائي . . . أنه

١ - آية ١٢ سورة الأعراف

٢ - الشريف أبي القاسم علي بن الطاهر (٤٣٦ هـ) : أمالي الشريف المرتضى ، ٢٦/٣ ط . الخانجي . القاهرة ١٩٠٧ .

يجب إليه أن يسير على الطريقة اللغوية ، وهذا هو المبدأ الأسمى من أول الأمر في تفسير المعتزلة ، (٣) ، وقد فعلوا ذلك في جميع الآيات والأحاديث التي قد يخالف ظاهرها أصول التوحيد ، وقد كان المعتزلة منطقيين مع أنفسهم حيث وجهوا التأويل وما يتفق مع تزيههم المطلق ، إذ كان الخطب سهلاً لو أنهم صرحوا بمقالاتهم في تقي الصفات على أنها رأيهم الخاص ، إلا أنهم قد أعلنوا أن ذلك هو حقيقة الدين وأصوله ، وقد أعطوا للعقل حريته في فهم النص وتأويله كما قرروا أن العقل والوحي من الله فلا يتناقضان ، فما يجيء به الوحي فهو معقول وإلاً وجب تأويله عقلياً .

ومع هذا فهم يتمسكون بظاهر اللفظ أحياناً ، وذلك إذا خالف تأويله اتجاههم فالمعتزلة يتمسكون بالمعنى اللفظي للآية « لا تتركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » (١) الذي يتأوله أهل السنة يقولهم : « لا تتركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة » . فهم يرونه (٢) ، والرؤية أمر دون الإدراك .

ونرى المعتزلة على التقيض من ذلك يفسرون « إلى ربها ناظرة » (٣) فلا يسلمون بمعناها اللفظي ، ويصرفونها إلى المجاز بمعنى مستظرة ، وقد بقيت هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين أهل النقل والمعتزلة . وللواضح أن الحكم لدى هذه الفرق في تأويل النصوص هو المنهج العقدي لكل فريق ، وإن كان أهل السنة والجماعة أكثر اعتدالاً ، وهم أهل الحق والصواب .

والذين تعمقوا باطن اللفظ ، وغالوا

فطم الوادي على القرى ، ووصلوا بالتأويل إلى أشكال خرافية .

فمن أقوالهم ما أورده ابن حزم « وقال آخرون منهم : يرجع علي إلى الدنيا ، وامتنعوا من القول بظاهر القرآن ، وقالوا إن لظاهره تأويلات ، ومن هذه التأويلات

١ - جولد زيهير : مذاهب التفسير الاسلامي ص ١٢٨ تحقيق د . عبد الحليم النجار ط . دار الكتب الحديثة . القاهرة ١٩٥٥ .

٢ - آية ١٠٢ سورة الانعام .

٣ - عقائد السلف (أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة) ص ٥٩ تحقيق د . علي النشار وآخرين ط . منشأة المعارف . الاسكندرية ١٩٧٠ .

٤ - آية ٢٣ سورة القيامة .

أنهم قالوا : السماء (محمد) ، والأرض (أصحابه) ، (وأن الله يأمركم أن تنبجوا بقرة) أنها (عائشة) ، وقالوا : العدل والإحسان (علي) . . والصلاة هي (دعاء الإمام) ، والزكاة هي (ما يعطي الإمام) ، والحج (التصدد إلى الإمام) (١) .

وواضح عندهم صرف الدلالات إلى ما لا يقبله عقل أو دين أو لغة ، وفيهم يقول ابن تيمية : « وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال ، فإن هذه الألفاظ — السابق ذكرها — لا تدل على هؤلاء الأشخاص كما ذكروا في تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصراً في شخص واحد كما في قول الله : « إنما وليكم الله والذين آمنوا » أريد بها علي^{عليه السلام} وحده » (٢) . فعملوا إلى هذه التأويلات بياناً لفضل علي^{عليه السلام} ، وما له من حق إلهي في معتقدتهم ، وقد ذهب بهم هذا الاعتقاد ، وتجسيد الجوهر الإلهي في أشخاص الأسرة العلوية إلى عقائد وتصورات للألوهية وصلت إلى حد الأساطير . وهذا ضرب من التأويل الباطل لما يتصف به من التعسف الدلالي للألفاظ القرآنية .

وتشبههم في ذلك أيضاً جماعة المتصوفة الذين نسبوا الظاهر إلى الباطن كنسبة اللب إلى القشر ، واعتقدوا في حقيقة الباطن وزيف الظاهر ، مما دعاهم إلى التعمق في استنباط الدلالات من الألفاظ والبحث وراء أسرارها « فقد كانت اللغة منذ فجر التاريخ لغة الدين ، وللدين أسرار ينبغي أن تتضمنها اللغة باعتبارها أداة التعبير عن معانيه المختلفة ، وربما كان المتصوفة من أشد الناس تعلقاً بهذه الأسرار » ورغبة في الوصول إليها ، وصنعهم في ذلك امتداد لمحاولات ميكرة لتحديد العلاقة بين الأسرار الدينية وبين اللغة » (٣) .

وقد جاء علي لسان ابن عربي أحد مفسري الصوفية « إني طالما تعهدت تلاوة القرآن ، وتدبرت معانيه بقوة الإيمان . . تتكشف لي تحت كل آية من المعاني ما يكمل

١ - ابن حزم الظاهري : الملل والأهواء والنحل ١١٤/٢ ط . الخانجسي القاهرة .

٢ - ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص ٢٣ .

٣ - مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية للعدد الرابع عشر ١٩٦٠ ص ١٨٢ من مقال د . السيد أحمد خليل في التصور اللغوي عند العرب .

بوصفه لساني ، لا القدرة تفي بضبطها وإحصائها ولا القوة تصبر على نشرها وإنشائها (١) . إلى هذا الحد سيطرت التزعة الباطنية على التأويل في البيئة الصوفية ، وأن المعاني الظاهرة من الألفاظ هي حُجُب مضطربة ، وأقنعة متناقضة أمامهم ؛ مما جعلهم يبلغون الغاية القصوى في التأويل الباطني ، وهي في هذا يخالفون الشريعة التي لا تغفل السلوك الظاهري .

وقد قام المتصوفة بإقحام آرائهم في القرآن ولستة بطريق التأويل يبررونها من خلال النص الديني ، وتورد هنا تفسيراً صوفياً لآية قرآنية تحين كيفية تعاملهم مع النص القرآني « قفي تفسير قوله تعالى : . . . وانظر إلى طعامك وشرابك لم يسته . . . » (٢) قيل : طعامه التين والعنب ، وشرابه - الخمر واللبن ، قالتين إشارة إلى المبركات الكلية لكونه (لياً كُله) ، وكون الجزئيات فيها بالقوة كالحبات التي في التين ، والعنى إشارة إلى الجزئيات لبقاء اللواحق المادية معها في الإدراك . . . ، واللبن إشارة إلى العلم النافع كالشرايع والخمر - إشارة إلى العشق والإرادة . . . وعلوم المعارف . « لم يسته » أي لم يتغير عما كان في الأزل بحسب الفطرة مودعاً فيك ، فإن العلوم مخزونة في كل نفس (٣) .

وبالرجوع إلى كتب التفسير نجد أن هذه الآية تتعلق بآية قبلها في الحجاج مع إبراهيم عليه السلام ، وأن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت ، فبعد أن أراه الله الحجة الخالصة « فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » (٤) عند ادّعاء خصم إبراهيم بالقدرة ، فنبهه النبي القدير بعد ذلك إلى الحجة العامة « أو كالذي مر على قرية ، وهي خاوية على عروشها قال : أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ، ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يسته » (٤) .

وهكذا نرى إلى أي مدى كان المتصوفة يرون أن لا أهمية للمعنى الظاهر للألفاظ ، وأن وراء هذا المعنى الخفي حقائق عميقة وأسرار بعيدة .

١ - محي الدين بن عربي : تفسير القرآن (المقدمة ص ٤ ط - المكتبة العصرية .

بيروت ١٩٧٢ .

٢ - الآية ٢٥٩ سورة البقرة .

٣ - نفس المرجع (تفسير سورة البقرة) ١٤٧/١ .

٤ - الآية ٢٥٨ سورة البقرة .

وليست الألفاظ عندهم إلا رموزاً وإشارات تحمل دلالات خاصة لا يعرفها سواهم أقصد لا يدركها سواهم ، وقد أدنى بهم هذا الاعتقاد إلى تعدي الحدود اللفظية للكلمات .

وبعد أن تعرفنا على جانب من الجوانب الصوفية عند تناولهم للنص ، يمكننا أن نقول إن التأويل عندهم ليس صرفاً لظاهر اللفظ إلى معانٍ غيبية وحسب ولكن إلى أفهام باطنية كذلك ؛ يجدونها عند تلاوتهم للنصوص القرآنية (وهو ما يسمى بالمواجيد الصوفية) ، وهي غير خاضعة للإطار اللغوي العام في ربط للدلالة بالكلمة .

بقي عندنا الفريق الجامع بين ظاهر اللفظ وباطنه ، وعدم تعارض العقل مع الشرع ؛ فيصرفون ظاهر الألفاظ الشرعية إلى ما يتفق والعقل في حالة التعارض ، ويقول الغزالي « وهؤلاء هم الفرقة المحقة » (٢) ، وهذا هو التأويل الفلسفي أي المستعمل في بيئة الفلاسفة ، كما أن البيئة التشريعية تنهج نفس الطريق مع بعض شروطٍ أخرى . ويصف الغزالي هذا المسلك بالوعورة والدقة وهو إحساس راجع إلى أنه هو نفسه قد باشر هذا العمل (الفلسفة والتشريع) .

والتأويل عند الفرق الإسلامية بحث مستفيض ، إلا أنني حاولت قدر استطاعتي أن أبرز الجوانب التي تمثل موقفهم من التأويل وإعمالهم له بما يوضح لنا أنهم يقومون بتوجيه الدلالة طبقاً لاتجاهاتهم الخاصة ، مذهبية كانت أم سياسية ، على نحو كان يعاني منه اللفظ والمعنى معاً بما أدى إلى إذكاء حركة الوضع واختلاق البدع والأباطيل .

وسلطوا عقولهم على النصوص وجروا على ما لم يجرؤ عليه غيرهم فإذا ما أدّاهم النظر إلى رأي وظهرت أمامهم آيات تخالف هذا الرأي أولوها بما يوافقهم .

ولم يقصروا التأويل على ما يقبل التأويل من النصوص — وهو التشابه — فحسب ، وإنما ذهبوا إلى المحكم من النصوص وأولوه ما دام يخالف مذهبهم ، أو يوافق ملهياً آخر . وهذا الاتجاه في التأويل هو الذي أضاف ظلالاً من التفضيل بحيث أصبح النظر نظراً تحوطه الشكوك فلا بد أن يؤخذ بحرص ، وحذر إذا ما أريد توجيهه توجيهاً سليماً ،

١ - يرجع إلى تفسير المنار ٤١/٣ .

٢ - الغزالي : قانون التأويل ص ٨ تحقيق محمد زاهد الكوثري ط . الانتوار .

القاهرة ١٩٤٠ .

وقد ردّ ابن تيمية هذا النوع من التأويل في قوله « والتأويل للمردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره » (١) ، وهذا هو التأويل الذي استعملته الفرق الكلامية المتطرفة ، وهو نوع من التأويل يخالف الدلالات المقصودة .

فالمفهوم من تعريف ابن تيمية ؛ أن التأويل الصحيح هو صرف الكلام عن الظاهر إلى ما يوافق القصد ، كما أنه لا يستعمل إلا إذا دعت الحاجة إليه .

أما موقف فلاسفة الإسلام من التأويل ، هو موقف يتمثل في قول ابن رشد « ونحن قطع قطعاً أن كل ما أدّى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي » (٢) .

فظاهرة التأويل في البيئة الفلسفية وسيلة تمكنهم من إبعاد التعارض والتناقض الذي يبدو بين ظواهر النصوص وبين الحقائق اليقينية التي تأتي ثمرة البرهان العقلي . فكانوا يرون أن ظاهرة التأويل لا تستعمل إلا عندما يخالف ظاهر الشريعة العقل ؛ فيوجهون النص مستخدمين في ذلك التأويل ليتفق مع العقل . أما إذا كان النص ظاهراً في معناه واضحاً في مقصوده لا يتعارض مع العقل فلا تأويل عتصم .

كما نجد أنهم يشترطون في التأويل مراعاة الأسلوب العربي ، والتناسق مع أوجهه المختلفة ، ولذا فإننا نلاحظ ربطهم التأويل بالمجاز في تعاريفهم (٣) . كما يظهر عند الغزالي ، وابن رشد ، فقي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز يجعله دائماً مرتبطاً بقرينة تبرره كما هو معروف في درس المجاز ؛ وأن هذا الربط يمثل العلاقة بين اللفظ الأصلي والمعنى المؤول إليه . ومن خلال موقف الفلاسفة من التأويل تترك ميلهم إلى التأويل الموافق للغة وأنهم يريدون فيه أبحاثهم على أسس لغوية ، وفي ربطه بالمواقفة العقلية يجعل التأويل الفلسفي يقينياً ، أما في مجال الكلام فهو جدلي .

وقد عارض الفلاسفة نشر التأويل للعامة ، كما أشار ابن رشد إلى أن التأويل يختص به

١ - ابن تيمية : الاكليل في التشابه والتأويل ص ٢٢ .

٢ - ابن رشد : فصل المقال ص ١٦ تحقيق محمد عماره ط ٠ دار المعارف القاهرة .

٣ - انظر البحث ص ٢٠ ، ٢١ .

العلماء وأنه يحتاج إلى مقدرة خاصة وثقافات معينة تمكن من إدراكه ، ومعرفة أبعاده ، وأن إطلاقه للعامة كان من بين الأسباب التي أدت إلى الإساءة إليه ، والخطأ في استعماله . فكانت نظرة الفلاسفة للتأويل نظرة مملوغة بالحكمة ، فقد كانوا يتناولون تأويلات الفرق التي حادت عن الطريق القويم محاولين تصحيحها ؛ يقول ابن رشد « ومن قبل التأويل .. نشأت فرق الإسلام حتى كفر بعضهم بعضا ، وبدع بعضهم بعضا » (١) ، فكان الفلاسفة يقومون بجمع وجهات النظر التي أدلت بها الفرق ؛ موضحين مواطن الزلل فيها ليصححوا اتجاهها ، فموقفهم كوقف قاضٍ عادل ، وموقف المتكلمين كوقف محام يتولى الدفاع ، وهذا وصف أطلقه عليهم الأستاذ أحمد أمين في كتابه « ضحى الإسلام » . (٢)

النجاسة والتأويل :

كان للتأويل دور كبير في النحو العربي ، وليس هنا مكان دراسته دراسةً مستفيضة ولكن المقصود هو لمحة موجزة عن ظاهرة التأويل في تلك البيئة ، وما دعاها لهذا إلا أن البحث يتناول ظاهرة التأويل بعامة .

لم يكن التأويل في البيئة النحوية كما عهدناه من قبل : « صرف اللفظ عن معناه الظاهر » عند اليناث الأخرى من فلاسفة ومتكلمين ، ومشرعين ، ومفسرين ، وفي هذه اليناث يعتمد متفهمو النصوص — على التأويل — إدراك المقاصد . وإن كان في البيئة النحوية يُعنى بحمل الظواهر اللغوية على غير الظاهر للتوفيق بين أساليب اللغة وقواعد النحو ، ونجد هنا عاملاً مساعداً يمهّد الطريق للتأويل وهو « التقدير » الذي يتميز به الدرس النحوي فقد أحدث التأويل بتقدير العامل (مثلاً) تخريجات كثيرة القواعد النحوية ، وخلافات متنوعة ، يشير إليها ابن خلدون في قوله « طال الكلام في هذه الصناعة ، وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة — وكثرت الأدلة والحجاج بينهم — وكثر الخلاف في إعراب كثير من آي القرآن باختلافهم في تلك القواعد » (٣) .

١ - ابن رشد : فصل المقال ص ٦٢ .

٢ - أحمد أمين : ضحى الإسلام ١٨/٢ .

٣ - ابن خلدون : المقدمة ص ٤٨٥ .

فانقسام النحو إلى مدرستين بصرية وكوفية يشير إلى اختلاف منهجيهما . قال بصريون - لتميئتهم بالمنهج العقلي - وضعوا قواعد يحتمكون إليها ، ولم يدخروا وسعاً في تطوير ما خرج على أحكامهم لمنطق القاعدة متكلفين في هذا السيل مُتخكِّف وسائل التأويل . أما الكوفيون فإنهم يمثلون الاتجاه الظاهري إذ يحتمكون إلى السماع ، ويقفون عند حدود المروي . والسماع يقبل ما هو مسموع لا يتأوله ، ولا يقول بشئوه ، ومع هذا فقد وضعوا قاعدة لكل شاهد فتضخمت القواعد النحوية وتعددت الشواهد .

وهكذا تنشأ عناصر الصعوبة والتعقيد في مجال النحو العربي ، وقد عمل التقدير والتأويل على زيادتها .

ويورد الأستاذ أحمد أمين (١) حكاية عن الكسائي ، الهدف منها بيان استعمال التأويل بكثرة في البيئة النحوية . والكسائي (المتوفى ١٨٩ هـ) من علماء النحو نشأ في الكوفة ، وتعلم بها ، وذهب إلى البصرة ، وأخذ من الخليل بن أحمد :

• وقد هجَّبه البصريون (أي تبخَّوه وأعابوا كلامه) ، وقالوا إنه أخذ نحوه من البصريين ، ثم سار إلى بغداد فلقى أعراب الخطمية (اسم قرية) فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللعن ، فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله . وقالوا أن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللعن ، وشيئراً غير أهل الفصاحة والضرورات ، فيجعل ذلك أصلاً ويقيس عليه حتى أفسد النحو . ويظهر أنه كان كثير القياس كثير التأويل ، فكثيراً ما يميز الجر ، والرفع ، والنصب ، والفتح ، والضم ، والكسر على تأويل بعيد .

ويتضح من هذا القول مدى الخلط والشلو في الدرس النحوي ، وتَمَحُّل التأويلات من قرب ومن بعد .

وقد قالوا أيضاً : « إن تضمَّنت الحال معنى الشرط صحَّ تعريفها وإلا فلا ، فمثال ما تضمَّن معنى الشرط « زيد الراكب أحسن منه لماشي » ، « فالراكب ولماشي » ، حالان ، وصحَّ تعريفهما لتأويلهما بالشرط ، إذ التفسير « زيد إذا ركب أحسن منه إذا

مشى « ، فإن لم يتقدر بالشرط لم يصح تعريفها . فلا تقول « جاء زيد الراكب » ، إذ لا يصح « جاء زيد أن ركب » (١) .

فالتأويل بتقدير الشرط هنا يجوز تعريف الحال .

وإذا كان هذا شأن مدرسة الكوفة ، فإننا نجد مدرسة البصرة تلتزم بمنطق العامل ، وهو الذي يؤدي إلى التقدير حتى يستوي الحكم على الظواهر اللغوية ، إذ تكونت لديهم قواعد نتيجة استقراء ما بين أيديهم من التراث . كانوا يخرجون الشواهد ويخضعونها للتأويل حتى تتفق مع قواعدهم .

مثال ذلك : « إذا وجد الإسم ، والفعل على هذه الهيئة (زيداً ضربته) . . . يختلف النحويون في ناصبه فذهب الجمهور (يمثل البصريين) إلى أن « ناصبه فعل مضمر وجوباً » .. موافقاً للمعنى لذلك المظهر ، وهذا يشمل ما وافق لفظاً ومعنى . والتقدير « ضربت زيدا ضربته » . . . والمذهب الثاني أن منصوب الفعل للذكر بعده ، وهو مذهب الكوفي ، (٢) .

قلجاً البصريون إلى طريق التأويل ، بتقدير عامل يعمل النصب في الإسم (زيداً) المتقدم في الجملة ، أما المذهب الكوفي فأبقى الجملة كما هي دون تقدير العامل في نصب الإسم ، وإنما نصبه الفعل للذكر بعده . والكوفيون ينتظرون إلى الاستعمال الوارد عن العرب وهو منتهبهم :

وما أحدثته فكرة العامل ، وتقديره عن طريق التأويل في النحو من اتساع ، وشلوذ ، وخلافات ، جعلت العلماء ما بين مؤيد ، ومعارض في القديم والحديث .

قابن مضاء (أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء) من علماء الأندلس الموالين للمذهب الظاهري ، خفاق ببعض أنواع التقدير والتأويل في النحو فيقول رأيه في باب الاشتغال « وإن كان العائد على الإسم المقدم قبل الفعل ضمير رفع فإن الإسم يرتفع كما أن ضميره في موضع رفع . ولا يضير رافع كما لا يضير ناصب ، إنما يرفع المتكلم ، وينصبه إتباعاً لكلام العرب . كقولنا (أريد قام) ، وقول الله تعالى »

١ - محمد محيي الدين : شرح ابن عقيل ٥٢٣/١ .

٢ - محمد محيي الدين : شرح ابن عقيل (٧٦٩ هـ) ٤٢٩/١ ط . للتجارية .
القاسرة .

« قل الله أذن لكم أم على الله تفترون »

وقولنا إنه تارة منصوب على أنه غير مبتدأ ، وتارة مرفوع على أنه مبتدأ فلا منفعة في ذلك « (١) » .

وهو ينكر هنا الإضمار ، والتقدير اللذين فرضتهما فكرة العامل ، وقد اتبرى أحد العلماء المحدثين وهو الأستاذ علي النجدي مدافعا عن فكرة التأويل في اللغة بصفة عامة والنحو بصفة خاصة ، وأن النحاة لم يصطنعوا التأويل ولم يتكلفوه ، وإنما اعتمدوا على مبادئ سليمة في قياس النظر على النظر والاستدلال بالحاضر على الغائب ، تهذيبهم رواية واسعة وملاحظة بارعة ، وحسن لغوي غير ملغول ، إذ يقول :

« لقد قالوا إن الملتحول عنه في أساليب الاشتغال ينصب بعامل مخلوف يفسره العامل المذكور . فهي مثل قول ابن الأسود :

أميران كان صاحبي كلاميا . فكلاما جزاء الله عني بما فعل

يملكون تقدير الكلام : فجزى الله كلاما . بجزاء الله عني بما فعل ، وهو كما ترى يشبه التفصيل بعد الإجمال ، فجملة « جزى الله كلاما » (المقدرة) ، تعدُّ مُجْمَلَةً إذا قرئت إلى جملة « جزاء الله عني بما فعل » ، وتظهر في ذلك قول الله تعالى :

« لعل أبلغ الأسباب أسباب السموات والأرض » ..

فتقدير الناصب المخلوف ضرورة لا مفر منها ، تقتضيها طبيعة اللغة على الأقل في بعض أساليب الاشتغال ، وتأتي أن يكون الاسم السابق وضميره منصوبين بالفعل المذكور (إذ لا بد من تقدير فعل يعمل النصب) .. وإذا صحَّ في نحو والسماء رفعها ، دعوى أن تكون السماء وضميرها منصوبين بالفعل (رفع) ، فإنها لا تصح في نحو آية :

« وكلاما ضربتنا له الأمثال »

إذ لا يصح هنا أن يسلط (ضرب) على (كلا) لأن المعنى يأباه . . فلم يبق إلا أن يكون ناصب (كلاً) فعلاً محذوفاً قبلها ، وإذاً يكون تأويل الآية : وحدّثنا ، أو أنذرنا ، أو وعظنا كلاً ضررنا له الأمثال ، فلا بد من تقدير العامل . (١) .

والملاحظ هنا أن قصرنا الأمثلة على باب الاشتغال حتى يتضح وجه المقارنة في تقدير العامل ، فرأى مدرستي النحو (البصرية والكوفية) أن الأولى تذهب إلى تقدير العامل ، والثانية لا تقدر . ورأى ابن مضياء أنه لا داعي للتقدير مطلقاً ، ورأى الأستاذ علي النجدي ضرورة التقدير ، فقد تفرضها بعض الأساليب ، وربما يمكن الاستغناء عنها في بعض آخر . وهذا رأي مقبول .

ومن ثم يمكن القول بأن التأويل بالتقدير ، ضرورة يحتاج إليها علم النحوي في بعض أبوابه ، وقد يكون ذلك مفيداً كما هو الحال في مثل : (لعلّي أبلغ الأسباب . . بضرورة تقدير العامل لفائدة التفصيل بعد الإجمال) . فالتأويل في درس النحو يستلزم التقدير ، ويعول عليه أكثر الأحوال ، فقد لا يتم المعنى ، ولا تتضح إشاراته إلا بذكر المحلوف ، ورد الأسلوب إلى نظمه ، ولن يحدث هذا إلا عن طريق التقدير .

وربما لا يحتاج إلى التأويل في أبواب أخرى يكون فيها مؤدياً إلى غموض قد يضر أكثر مما ينفع .

وقد يفيد التأويل في النحو عند بعض الضرورات الشعرية ، مثال ذلك : أ

يُجِوزُ الشَّاعِرُ رَفْعَ الْإِسْمِ بِتَأْوِيلِ مَعْنَى فِي الْكَلَامِ كَقَوْلِهِمْ :

لَيْبِكَ يَزِيدُ ضَارِعَ تَلْخُوصِهِ . . وَتَغْبِطُ نَحْمًا تَطِيحُ الطَّرَائِحُ

(واليت من شواهد سيويه على أن الفعل المستند إلى ضارع وحذف جوازا ، أي : ييكه ضارع . وهذا على رواية (ليك) بالبناء للمفعول و (يزيد) نائب فاعل ، وإما على روايته بالبناء للفاعل ففاعله (ضارع) و (يزيد) مفعوله ، ولا حذف ولا شاهد) .

١ - على النجدي ناصف : من قضايا اللغة والنحو ص ٩٠ . وما بعدها ط ٠ .
القاهرة ١٩٥٧ .

فرَّق (الشاعر) يزيد ، لأنه اسمٌ ما لم يسم فاعله (قائب فاعل) ورَّقع «ضارع»
«ومختبط» بالمعنى ، لأنه لما قال : ليك . علم أن له باكياً ، فكأنه قال : يبكيه
«ضارع» تلصومة «ومختبط» . وقد زعم قوم أن هذا جائر في الكلام ، وأن منه
قوله جل وعز :

«وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم» (١) .

ولقد أدى اتساع دائرة التأويل في التحر العربي ، ونظرية تقدير العامل فيه إلى توليد
كثير من القواعد عند الكوفيين ، وتأويل النصوص ليتوافق القاعدة عند البصريين ،
كما سبق أن قلنا .

وقد التقت المدرستان في مدرسة واحدة بعد ذلك هي : «مدرسة بغداد» في أواخر
القرن الثالث الهجري تقريباً ، وكان لقاؤهما على ثروة هائلة من الشواهد ، والقواعد
النحوية ، كان للتأويل فيها باع طويل ، وقام النحاة المتأخرون بعد ذلك بفضيلتها وتأصيلها .

التأويل الأدبي :

لم تكن الدراسة الأدبية بعد نزول القرآن بمعزل عن مجال دراسة النص الديني ، فقد
لا تخلو كتب هذه الدراسة من الشواهد الأدبية للاستعانة بها في الفهم والترجيح ، كما أن
النص الديني — في حد ذاته — يتميز بخصائص أدبية وفنية ، أثارت بواعث المتلوقين
إلى الكشف عن هذه الخصائص ، فشرعوا يلرسونها إذ تمثلت لهم في إعجاز هذا النص .
فالقرآن وهو قمة النصوص الدينية يحفل بأسرار ، وإشارات في مذاهب التعبير
من إيجاز وإطناب ، وعذوبة واتساق ، كما ينطوي على ضرب الدلالات المختلفة ، منها
ما يعرف من قرب ، ومنها ما هو في حاجة إلى نظر وفكر .

ويشير أستاذنا الدكتور السيد خليل إلى أن هذه الخصائص الفنية الرفيعة دعت إلى
لون آخر من ألوان التلوق لم يظهر ظهوراً يئاً إلا بعد أن استقرت الدراسات الأدبية
منذ أواخر القرن الثالث الهجري . هذا اللون من التلوق هو ما نسميه بالتأويل الأدبي (٢) .

١ - أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي : ضرائر الشعر كتاب ما يجسود
للشاعر في الضرورة، من ١٨٨ تحقيق د. محمد زغلول سلام ، د. محمد مصطفى
مدارة . ط ٢ - الاسكندرية ١٩٧٢ .

٢ - د. السيد خليل : نشأة التفسير من ٦٧ .

ومن خلال دراسة تطبيق ظاهرة التأويل في مختلف النثات التي ذكرناها ، نحس أن هناك قرباً بين ما تهدف إليه تلك الظاهرة وبين الدرس الأدبي بعامة ؛ فظاهرة التأويل تكشف عن المعنى الثاني أو الدلالة المجازية للكلمات ، وهذا أحفل بعناية الأديب وتقديره ، كما أنها ، أي ظاهرة التأويل ، تتعلق بالأسلوب لا بالمفردات للتوصل إلى قصد السياق ، وكذلك الفصاحة والبلاغة في الدرس الأدبي ليست إلا أوصافاً للمضمون . . .

يقول في ذلك أستاذنا الدكتور عبد المحسن سلام : ولقد اعتبرت البلاغة في القول الوصول إلى كنه ما في القلب أو التعبير الصحيح عن الذات . . . وقد نبه علماء البلاغة إلى أهمية المركبات والمعاني وأعطوها الأهمية الأولى . . (١)

والآن أكثر من هذا يشير الجرجاني تحت فصل : في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهر : - أن لهذا الضرب اتساعاً وتفتتاً لا إلى غاية إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأهم على شيئين : الكتابة والمجاز (٢) . .

وإن كان يدرج تحت هذا الفصل أنواع من البيان ، إلا أن هذا العنوان يصلح أن يدرج تحته تعريف لظاهرة التأويل ، مما يؤكد ارتباط تلك الظاهرة بالدرس الأدبي ارتباطاً وثيقاً . . .

فإذا ورد في أسلوب بلاغي - وبلاغة قوام الأسلوب الأدبي - هذه المراجعة تؤوم الضحى ، ، يمكن لنا أن نتوصل عن طريق الكتابة إلى ما تشير إليه هذه العبارة ، وهو أنها امرأة مترقة مخنومة ، ، والتأويل يقوم بعثل هذا العمل في صرف ألفاظ العبارة الأولى عن معناها الظاهر إلى المعنى المقصود . . .

وواضح أن هدف الكتابة هو نفس هدف التأويل . فكلاهما يؤتى فيه باللفظ لا يراد ظاهراً . . .

وهنا يتدخل التلويح في معرفة المراد من تلك الأساليب ، وكلمة تلويح هنا توافق البيئة الأدبية إذا ما أطلقنا على التأويل الأدبي تلويحاً .

١ - د. عبد المحسن عاطف سلام : حيوات العرب ، ص ٥٥٤ . . .

٢ - الامام عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز في علم غللساني ، ص ٥٣ .

تصحيح الامام محمد عبده ، السيد محمد رشيد رضا ط . المنار . القاهرة ١٣٦٦ هـ .

ففي المجال الأدبي يمكن التوصل إلى المعنى المقصود في المجازات بالتذوق الكامل للأسلوب . فتقوam هذا التذوق يستمد من اللغة نفسها ، وما قام حولها من أبحاث تتصل بالجملة من حيث اللفظ المفرد ، وأحكامه الإعرابية ، وكذلك الإسناد ووجوه البلاغة فيه . « ولا معنى التأويل الأدبي كثيراً بأمثال المناقشات الدينية إلا حيث تدعو الضرورة عند تناول آيات العقائد — مثلاً — على أن تناوله إياها بعيد عما نعهده في الأبحاث الدينية من الجفاف والصلابة والتأثر بالفلسفة » (١) .

وساعد هذا النوع من التأويل على قيام علوم حول القرآن تمثل نوعاً من التذوق للنص الديني ، وهذه العلوم — على سبيل المثال لا الحصر — هي :

— علم معرفة إعجاز القرآن . ، وصنف فيه كثيرون منهم : الخطابي ، والرماني ، والجرجاني وغيرهم .

— علم معرفة أقسام القرآن . ، صنف فيه ابن القيم كتاب « البيان » .

— علم معرفة أمثال القرآن ، صنف فيه أبو الحسن الماوردي « وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجز ، وعلى المدح والذم ، وعلى الثواب والعقاب » .

— علم معرفة الإيجاز والإطناب .

— علم بدائع القرآن ، ويشمل أنواع البلاغة التي جاءت بها الآيات (٢) .

ويشير الراغب إلى التأويل الأدبي في معرض كلامه عن التأويل المستكره « وهو ما يستعان فيه باستعارات واشتقاقات بعيدة ، كما قيل . . في « الملهد » إنه إنسان موصوف بجودة البحث والتقرير بما يروج (يختلط) على الأديب الذي لم يتنهى بشرائط الاستعارات والاشتقاقات » (٣) .

ومفهوم قوله الراغب ، أن التمرس بالدرس الأدبي ، وإدراك الأساليب البلاغية ، يعين كثيراً على تذوق النص الديني ، ويساعد في فهم النص وتأويله بما يوافق مقتضاه .

• د . السيد أحمد خليل : نشأة التفسير ص ٦٩ .

١ — جمع قسم بمعنى الحلف .

٢ — أوردها — طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة ٣/٣٦٩ ، ٥٢٥ ، ٥٤٠ ، ٥٢٨ ، ٤٥٨ ، ٤٩٤ .

٣ — الراغب الاصفهاني : مقدمة التفسير ص ٤٠٣ .

وقد ذكر الجرجاني ما يتعلق بمؤول النص الديني من معرفة الأسلوب ومقاصده وتلويق إمعاناته ومرامييه ، ليتجنب الوقوع في قاسد التأويل أو باطله .

يقول : « لا بد لكل كلام تستحسته ، ولفظ تستجيله من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة ، وعلة معقولة ، وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل ، وعلى صحة ما ادعينا من ذلك دليل وهو باب من العلم إذا أنت فتحت ، اطلعت منه على فوائد جليلة ، ومعان شريفة ، ورأيت له أثراً في الدين عظيماً ، وقائدة جسيمة ، ووجدته تسيباً إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التزويل ، واصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل » . (١)

ومثال ذلك : أن من نظر في قوله تعالى :

« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » (٢) .

ثم لم يعلم أن ليس للمعنى في « ادعوا » الدعاء (فهو من صيغ الأمر المنصرفة إلى معنى الدعاء) . وإنما يعلم أن معناها الذكر بالإسم ، وأن في الكلام علوقاً ، والتقدير : قل ادعوه الله أو ادعوه الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى .

يقول الجرجاني - في هذا المقام - « كان بغرض أن يقع في الشرك من حيث أنه إن أجرى في خاطره أن الكلام على ظاهره خرج ذلك به إلى إثبات مدعوتين - تعالى الله أن يكون له شريك » (٣) .

أما التأويل عند ابن الأثير (وهو من كبار أدباء العرب) كما ساقه في كتابه « المثل السائر » قد فصل فيه القول ، ولكنه يذهب في ذلك مذهب علماء الدين ، وربما يرجع ذلك إلى ثقافته الدينية الواسعة .

وقد أدخل التأويل مع أقسام المعنى عند قوله « ولا يتخلو تأويل المعنى من ثلاثة أقسام » (٤)

١ - عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ص ٢٢ ، ٢٤ .

٢ - آية ١١٠ سورة الاسراء .

٣ - عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ص ٢٨٧ .

٤ - ضياء الدين بن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ١/٧٦ .

تحقيق د . الحوفي ، د . طبانة ط . نهضة مصر : القاهرة ١٩٥٩ .

ثم يقوم بتعريف التأويل ، ويفرق بينه وبين التفسير على طريقة المشتغلين بالنص الديني .
وتلاحظ تعرضه للتأويل على أنه أدق قسم من أقسام المعنى لاتصاله بالمعاني الباطنية .
ثم يعدد بعض الأمثلة من أدبية ودينية ويطبق عليها التأويل .

وإن كان التأويل الأدبي ، لم يخرج في مفهومه عن الإطار العام للتأويل من صرف
اللفظ عن ظاهره للتعرف على ما وراء هذا الظاهر ، إلا أنه في حاجة إلى تلوق ، خاصة
وأن الأسلوب قد يكون مليئاً بالوران من التشبيه والتمثيل والإشارات ، والتلميحات التي
هي رموز تحمل وراءها معاني أخرى .

ومن ذلك ما ذكره الجاحظ في مقلمة كتابه الحيوان . عن موقف « هند بنت أسماء
ابن خارجة » من الحجاج ، حين لحن في كلامها ، فعاب ذلك عليها فاحتجت بيت
أخيها :

وحديث الله هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا
منطق صائب وتلحن أحيا نا وأحلى الحديث ما كان لحناً
فقال لما : إن أخاك أراد أن المرأة فطنة ، فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى في الظاهر
لتستر معناه ، وتورى عنه ، وتفهمه من أرادت بالتعريض .

كما قال الله تعالى :

« ولتعرفنهم في لحن القول » .

وهكذا نرى كلمة « لحن » قد تدل على الخطأ ، وقد تستملح من صغار النساء ، وقد
تأتي أيضاً دالة على صرف الكلام إلى غير وجهه الظاهر .

الموضوع العاشر

مجالات التأويل

• مجال التأويل .

• المحكم والمشابه في النص فلفني .

• ما يحتمل أكثر من معنى في اللغة .

• أهمية الدليل .

• نماذج لبعض التأويلات من الناحية النثرية .

• موقف اللغة .

مجال التأويل :

تتميز اللغة العربية بأساليبها المتنوعة ، ومن هذه الأساليب ما هو واضح المعنى ، سهل المثال ، تساوى فيه الألفاظ . ومنها ما يراد به غير ظاهره ، ويحتاج إلى نظرة وروية ، فمع الحاجة تقع الفكرة .

وعلى تلك الأساليب يجري النص الديني ، فهو يحاكي اللسان العربي بكل ما فيه من فنون القول .

وأما موقف المفرضين ، والمحرقين المنحصرين الدينية فيختلف ، إذ تصبح كل الأساليب أمامهم في حاجة إلى فهم عميق ونظر صادق ، وموقف يختص بهم ، ولا يختص بأساليب اللغة .

ومن تلك الأمثلة : « ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن : كيان ابن سمان . حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى « هذا بيان للناس » (١) .

ولفظ « البيان » الوارد في القرآن ظاهرة في معناه ، ودلالته واضحة ولكنه من الترهات التي قالت بها غلاة الفرق ، و«من اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً .

وفي هذا الموقف يقول الجرجاني : « وما بقي وضح الدلالة من لا ينظر فيها ، وأن الصبح ليملاً الأفق ، ثم لا يراد التام . ومن قد أطبق جفته » (٢) .

وهو ما ينطبق تماماً على مثل هذه المواقف التي انتشرت بين أصحاب المذاهب الكلامية ، وهذا نوع من التأويلات القائمة على تعسف ، وهو تأويل خاص متعمد ، لا يخضع لأصل أو مقياس ، أو التزام بمقاصد النص الديني .

١ - الشاطبي : الموافقات ٢/٢٩١ - وقد نكر الشهرستاني في الملل والنحل

٢٠٤/١ (أنه بنان بن سمان التميمي - صاحب فرقة «البنانية» - من غلاة الشيعة) .

٢ - عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ص ٢٤٩ .

ولكننا إذا نحينا نظر التأويل - أمثال هؤلاء - وتكلمنا عن الأساليب القابلة للتأويل من الناحية اللغوية ، يمكن أن نقول على ما وضع منها ؛ إنه (محكم) ، وما احتاجت دلالة إلى بيان ؛ إنه (متشابه) .

فالحكم لم يكن ثمة مجال فيه للتأويل ، أما التشابه فهو المجال اللغوي للتأويل ؛ إذ يشتمل التشابه على الفاظ تشابهت فيها المعاني ؛ حتى أصبح التمييز بينها ليس بالأمر الميسر ، أو أن تشابه فيه أمور أخرى : كدقة في المعنى ، أو خفاء فيه ، ومن ثم تتعرض هذه الأساليب للاحتتمالات التي تفرض حولها أكثر من معنى .

وليس جديداً أن يكون للغة وجهان دلاليان : وجه ظاهر في محكمها ، ووجه وراء اللفظ في متشابهها ؛ إذ تحمل وجهاً وتختفي آخر .

وهذا مما أطلق عليه علماء الغرب « الأداء المزدوج للغة The Double Tuske or language » وما ترجمته مخلصاً « اللغة تستعمل للتعبير المباشر عن شعور المحكم . . ولكن لها استعمالات تعبيرية ، مما نطلق عليه ما وراء الرمز (اللفظ) » (١) .

وهو المعروف في اللغة العربية بالمعنى الثاني ، أو المعنى التركيبي أو التبعية .
فالأساليب التي تكثر فيها وجوه للمعنى تحتاج إلى بحث وترويض ، وهي نوع من النصيرص يجد العقل فيه متسعاً للاستنباط والتأويل ، كثرت في الكتب الدينية « ففيها آيات محكمات للقارب ، وأمور متشابهات مخيئة للعقول » (٢) .

فالتشابهات اللفظية تمثل مواقف - من جانب المستعملين للغة - تثير العديد من الآراء ، مما يجعلها مجالاً للتأويل .

وما دعاني إلى القول بالنظر إلى التشابهات من الناحية اللغوية إلا ما أحدثته بعض الفرق من خلط بين المحكم والمتشابه .

فقد كانوا يتناولون المحكم من النصوص مما ليس في حاجة إلى تأويل من الناحية اللغوية ، فأولته حتى يوافق مذهبيها .

ومهما كان من أمر هذه الفرق ، وتشعب الاتجاهات الفكرية فيها ، فقد نتج عن مجادلاتها وحوارها ثراء لغوي لا ينكر ، ونظرة إلى ما قالته المجترلة في هذا المجال تكفي لمعرفة هذه الثروة الفكرية واللغوية .

« ولم تكن قضية الأخذ بظاهر اللفظ أو بباطنه إلاّ جهداً آخر لتوكيد دور الدلالات اللغوية في الصراع العقلي والفقهى . . . ، وكان شرطاً أساسياً لكل من يسهم في القضايا أن تحسن معرفته باللغة ، بل وأن يكون ذا رأي في الكثير من قضاياها » (١) .

والمجال اللغوي - وغير اللغوي - للتأويل يظهر بشكل واضح في النص الديني .

« وإن كان النظر كافياً في فهم المحكمات لوضوحها ، إلاّ أن التشابهات تثير خاصية الفكر في الإنسان ، وملكة التمييز عنده ، وما أوتيته من معرفة وإدراك . . . »

وكلها عمل يشرف به إذا بحث وراء ما خفي قصده . هذا بالنسبة للنص الديني .

أما عند المشتغلين باللغة ، فيورد السيوطي قول أبي حيان « إنما يسوغ التأويل إذا كانت الجادة على شيء ، ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول » (٢) .

وهذا قول يشير إلى مجال التأويل عندهم : وذلك إذا خالفت ظاهرة لغوية المتعارف عليه من كلام العرب وبما ورد عندهم ، عن طرقهم وأصولهم للرغبة ، لزم التأويل في هذه الحالة ، فهم يقولون : واللغات مهماً كان اختلافها إلاّ أن كلها حجة » (٣) . وقد يتوصل إلى قرار الحجة عن طريق التأويل إذا لم يغف ظاهر اللفظ بذلك . . . »

« بقي يشك أصحاب اللغة ماثورات مرجعية ، وترد إليها المخالفات النقطية ، وذلك عندما ترد قاعدة نحوية - مثلاً - في أسلوب ما ، وخالفت المأثور من كلام العرب ، فبلغت أي قبلة عندهم تعتبر حجة في الأخذ بها ، وترد إليها تلك الظاهرة عن طريق التأويل . أما في البيئة الدينية ، فمجال الاستنباط توسع ، ووجود الاحتمال أرحب ، ذلك

١ - د . مصطفى منور : اللغة بين العقل والشعر ص ٢٤ منشأة المعارف - الاسكندرية ١٩٧٤ .

٢ - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٢٥٨/١ .

٣ - نفس المرجع .

لأن النص الديني يحمل من الشائعات الدلالية ما يقيد التقوم في حياتهم ، ومناحي تفكيرهم ، فيقبأون عليه بشغف يستمدون منه العون في كل الأمور . وكانت ظاهرة التأويل هي طريق الأخذ ، ومدخل الانتفاع بطاقات النص إذا استخلصت على وجه صحيح .

ونخاطبة القول : إن الكلام إذا وضع كقولك : شربت الماء ، وقول العزيز القدير : « حرمت عليكم الميتة » (١) فلا حاجة معه إلى تأويل ، وإنما يستعمل التأويل إذا حدث إشكال في الكلام على أي صورة من صورته .

المحكم والمتشابه في النص الديني :

لما كان المحكم والمتشابه هو المجال اللغوي الذي يحدد دائرة استعمال التأويل اتساعاً وضيقاً ، فقد أثرت أن تعرض للاتجاهات المختلفة التي تناولت موضوع المحكم والمتشابه عند المشتغلين بالعلوم الدينية من لغويين ومفسرين وأصوليين ومتكلمين وفلاسفة وكذا أصحاب الاتجاه الظاهري .

.. والآية الكريمة : « .. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » (٢) .

ثار حولها مناقشات ، وترددت آراء عديدة ، تدور كلها حول المحكم والمتشابه .

وما يعنينا في تلك الآية الكريمة الآن هو تحديد موقعين :

موقف التأويل من المتشابه والمحكم ، وموقف أهل العلم من التأويل . وذلك لتعلق لفظ الفتنة بالتأويل في الآية ، وتعلق التأويل بما استأثر الله بعلمه من جهة ، وما اختص به أهل العلم من جهة أخرى .

ونتناول الموقف الأول بالبدء في التعريف بالمتشابه :

كان هدف المتشابهات التي وردت في القرآن هو أن يتدبر الفكر الإنساني تلك الآيات ، ويجول العقل آفاق معانيها ، ويستمد الكثير من معانيها . إذ لو كان القرآن

١ - آية ٣ من سورة المائدة .

٢ - الآية ٧ من سورة آل عمران .

كله محكماً لا يحتاج إلى تأويل ونظر ، لاستوت منازل الحق ، ولم يظهر فضل العالم على غيره « (١) » .

وفي تحليده معنى التشابه يقول الزنجشيري (٢) : اشتبهت الأمور وتشابهت : التبت لأشياء بعضها بعضاً ، وإياك وللتشبهات أي الأمور المشكلات .

فالتشابه هو عدم الرضوح التام : إما للمماثلة التي تؤدي إلى صعوبة التمييز بين الشيين . أو التباس الأمر بحيث يصبح المعنى غامضاً .

وفي الحالتين يصعب القطع بالدلالة . ويُجمل ابن قتيبة أنواع التشابه في تعريفه : أصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر ، والمعنيان مختلفان . . ثم يقال لكل ما غمض ودق متشابه ، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره كالحروف المقطعة ، فالتشابه فيها الاشتباه والالتباس . . ومثل التشابه للشكل ومسمى مشكلاً أشكل ، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله « (٣) » .

فيضيف ابن قتيبة نوعاً ثالثاً إلى التشابه ، يمكن أن نطلق عليه « التشابه التوفيقى » إذا صح لنا هذا الإطلاق ، لأن علمه يتوقف على الله عز وجل ، كقنوات السور وما شابهها . وقد حاول بعض العلماء تفسير ما تعنيه هذه المقطعات إلا أنها آراء لا تتصل بوجود دلالية تحملها تلك الحروف ، ولكنها ضرب من الظن الخالص .

أما المحكم فهو ما أحكم معناه بحيث لا يحتمل وجوهاً من التأويل ، « فالعرب تقول : حكمت وأحكمت . . بمعنى رددت ومنعت ، وأحكام بمنع الظالم عن الظلم . . وبناءً محكم : وثيق يمنع من تعرض له . . وسيت الحكمة حكمة لأنها تمنع الموصوف بها عما لا ينبغي » (٤) .

ويعتبر بعض العلماء المحكم مركزاً دلائلياً يرجع إليه في كثير من الأحيان ،

١ - جلال الدين السيوطي : معترك القرآن في أعجاز القرآن ١٥٨/١ تحقيق على محمد البجاري ط . دار الفكر العربي . القاهرة ١٩٦٩ .

٢ - أبو القاسم محمود بن عيسى الزنجشيري : أساس التفسير لغة ٢١٢/١ ط . الرهيبة ١٨٨٢ .

٣ - ابن قتيبة : تأويل مشتمل القرآن من ٧٤ تحقيق السيد محمد الحلبي . القاهرة ١٩٥٤ .

٤ - الفخر الرازي : أساس التفسير من ٢١٨ .

إذا شبَّ خلاف حول التشابهات من الآي . فهو يستقطب تلك التشابهات في قلبه ،
وسياتي بيان ذلك .

والتشابه الذي نتحدث عنه ، هو التشابه من الناحية اللغوية ، وليس التشابه في نظر
المذاهب العقيدية ، كما أشرت إلى ذلك عند مدخل هذا الفصل . فقد يكون التشابه عند
بعضهم ، محكماً عند البعض الآخر ، وكذلك العكس .

فتقلب المعايير في تحديد معنى الإحكام والتشابه ، أمام تلك التيارات العقيدية الخاصة
بكل مذهب . ويصبح الموقف اللغوي أمام الآيات المشابهة ، موقفاً مذهبياً تسانده
تعاليم المذهب وحججه .

وبذا خضع الإحكام والتشابه في الألفاظ للمذاهب ، فاختلف مفهومه ومنهجه
« قال المحكم عند السني متشابه عند القلبي - مثلاً - » (١) .

وأصبحت الفرق الدينية والأحزاب السياسية تعتمد على النص اعتماداً كبيراً لمجادل
غيره ومحاورة ، وتجعل منه طريقاً سهلاً عليها تبرير مذهبها ، وإقناع الآخرين به ،
وأن هذه هي التعاليم الحقّة للدين في نظرهم . كما تتخذ من النص أيضاً حججاً تقف
بها في وجه المعارضين .

فاختلط النص المحكم ، بالنص للتشابه ، ولم يكن التعريف اللغوي لها سوراً
منذ بين سبهم تذبذب المجادلات والمغالطات الكلامية .

يدّعي أصحاب المذاهب أن النص ، أو الآية التي توافق مذهبهم محكمة ، وإن
كانت متشابهة من الناحية اللغوية ، وأن الموافق لحصه متشابه وإن كان محكماً .

فالمتبرلة (مثلاً) تقول في قول الله تعالى « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٢)
محكم - وإن كان الإحكام قائماً من الناحية اللغوية لوضوح الألفاظ ، ولكنهم لا ينظرون
إلى هذا الإحكام بقدر ما ينظرون إلى أن الآية تُرسي أصلاً من أصول مذهب الاعتزال
وهو « حرية الإرادة » .

كما يقولون في قوله تعالى « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين » (١) أن ذلك

١ - الزركشي : البرهان في علوم القرآن - ٧٦/٢ .

٢ - الآية ٢٩ سورة الكهف .

٣ - آية ٣٠ من سورة النساء .

وأما من اختار الوقف عند لفظ الجلالة ، فيمثل حججهم السيوطي في قوله : « وأما الأكثر من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن يعلمهم خصوصاً أهل السنة فذهبوا إلى أنه لا يعلم تأويله إلا الله . ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي التشابه ووصفهم بالزيف وابتغاء الفتنة » (١) .

ومن المعروف أن السلف الأول كفوا عن التأويل ، وقاموا بحمل الآيات على ظاهرها ، وتقويض معانيها إلى الله تعالى ، خاصة ما يتعلق بالعقيدة والصفات ، كما قيل في سؤال مالك بن أنس عن الاستواء بالنسبة لله تعالى : « فقال : الاستواء معروف ، والكيف مجهول ، ولم يحاول تأويلها . ذكر السيوطي : « أخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت : كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمتشابهه ولا يعلمونه . ثم جاء السيوطي بحكاية عن رجل يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فأرسل إليه عمر ، وقد أعد له عراجين النخل ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله بن صبيغ ، فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين ، حتى دَمَى رأسه . فقال الرجل : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً ، فأذن له إلى أرضه ، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يحاله أحد من المسلمين » (٢) .

ثم يأتي ابن تيمية : ويقرر فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضوع ، فيشير إلى أن الله تعالى « لم يقل في التشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله ، وإنما قال وما يعلم تأويله إلا الله » (٣) .

يفهم من خلال عبارة ابن تيمية أنه يريد أن يقول كيف تنكرون على الناس – والعلماء منهم بخاصة – أن يصلوا إلى معاني الكتاب ويفهموها ، وأن الله جل وعلا ، لم يمنهم من ذلك والمقصود في الآية – حتى في حالة الوقف – أن الله يعلم حقيقة الأشياء التي وعدها ، كيوم القيامة ، ومقادير الثواب والعقاب ، وكيفيتها وأن هذا مما أخفى حقيقته على البشر . وقد دعا ابن تيمية إلى هذا القول ، أن مفهوم التأويل عنده هو حقيقة المخبر به « يوم يأتي تأويله » أي حقيقته أو نفس المخبر به يوم القيامة .

وفي القرآن نفسه ما يشير المهم إلى معرفة كلام الله كقوله عز من قائل : « كتاب

١ - للسيوطي : الاتقان في علوم القرآن ٣/٢ .

٢ - للسيوطي : المرجع السابق ٤/٢ .

٣ - ابن تيمية : الاكليل في التشابه والتأويل ص ٨ .

أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» (١) . والآية هنا لا تشير إلى تدبير المحكم وترك المشابه ، بل تدبير ، وإعمال فكر آيات الله كلها .
كما أن الوقف عند لفظ الجلالة لم ينف عن الرسول والتابعين ، وجمهور الأمة العلم بمعناه وتفسيره .

والأمر عند ابن تيمية كله متوقف على الفرق بين مفهوم المعنى ومفهوم التأويل . فالمعنى : هو تفسير الشيء وفهمه ، وإمكان التعرف إليه . أما التأويل : فهو حقيقة الشيء بل هو الشيء نفسه . وما نقول إليه هذه الحقيقة من كيفياتها وأزمانها ، وكثير من أحوالها ، لا سبيل لأحد إلى معرفتها ، فهي تتعلق بالغياب .

وقد سبق القول بأن ما دار من خلاقات حول الوقف والاستئناف ، وحول العطف في الآية الكريمة ، يوسع من دائرة المشابه ويضيئها ، ذلك لأن الذين يقصرون تأويل المشابه على علم الله تعالى يضيئون دائرته ، خوفاً من تناوله بالتخمين والعبث ، والتناول على ما استأثر الله بعلمه .

أما القائلون بإشراك العلماء في التأويل يوسعون من دائرة المشابه ، وأن الله سبحانه وتعالى يشرك هؤلاء في معرفة المشابه بما يتفق ومقلداتهم المحدودة ، وما هم في حاجة إليه لأمر معاشهم ومعادهم .

وقد روى عن ابن عباس : أنزل القرآن على أربعة أوجه : وجه جلال وحرام لا يسع أحداً جهالة ، ووجه يعرفه العرب ، ووجه تأويله يعلمه العالمون ، ووجه لا يعلم تأويله إلا الله» (٢) .

وهذه القصة التي أتى بها الراغب عن لسان ابن عباس تبين أن المحكم والمشابه كليهما مجال للتأويل (والمقصود بالتأويل هنا التفسير والتعرف إلى المعاني) ، فمن التأويلات من يعرفها عامة العرب ، ومنها من يعرفها الخاصة وهم الراسخون في العلم ، ومنها ما استأثر الله بعلمه .

١ - آية ٢٩ من سورة هود .

٢ - الراغب : مقدمة تفسيره ص ٤٢ .

ونجد عند الفخر الرازي كذلك إشارة إلى حاجة المحكم إلى التأويل على أنه يحمل وجهاً واحداً منه ، أما التشابه فيحتمل أكثر من وجه . يقول :

« قيل إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين ، محكم ومتشابه ، فدخل العقل على صحة هذه القسمة من حيث أن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم ، وحمله على معناه الذي ليس راجحاً : هو المتشابه ، ثم أنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعض المتشابهات دون البعض (١) .

فهو يحصر المتشابه في اللفظ الذي تضارب حوله الغلطات دون قطع بإحداها ، ويتوصل إلى المقصد بقية الظن .

وفي الحقيقة أماننا مضطرب واسع من الآراء حول المحكم والمتشابه ، فورد فيما يلي ما أشار إليه السيوطي من هذه الآراء في شكل مختصر : المحكم : ما عرف المراد منه ، إما بالظهور ، وإما بالتأويل ، والمتشابه : ما استأثر الله بحكمه كقيام الساعة ، والحروف المتقطعة في أوائل السور . وقيل المحكم : ما وضع معناه ، والمتشابه : قبيضه . وقيل المحكم : ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً ، والمتشابه : ما يحتمل أوجه . وقيل المحكم : ما استقل بنفسه ، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا يرجع إلى غيره ، وقيل المحكم ما تتريله ، والمتشابه : ما لا يدرك إلا بالتأويل . وقيل المحكم : القرائن ، والوعد والوعيد ، والمتشابه : القصص والأمثال (٢) .

وقد قصدت إلى بيان هذه التعاريف لأتمكن من حصر الآراء المتعددة في تحديد مفهوم الإحكام والتشابه . ومنها يتضح أن المحكم : هو ما ظهرت طلالته ، وثبتت دون حاجة إلى غيره ويشمل ما لا يحتمل التأويل من ألفاظ القرائن والوعد والوعيد . فهو متن لا اختلاف فيه ولا اضطراب . . .

والمتشابه : هو الذي لا يتحدد معناه ، بل يحتمل أكثر من وجه دون ترجيح . حاجة إلى دليل يسانده ، ويشمل ما يحتمل التأويل من ألفاظ القصص والأمثال وما شابه ذلك .

١ - الفخر للرازي : أساس التفسير ص ٢٢٤ -

٢ - السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ٢/٢ طبع مطبعي والده : مفتاح السعادة ٢/٤٣٨ .

ولا ينوتنا أن تشير إلى تطاول الفرق المدعية على ألفاظ انتيمية والصفات في النص القرآني ، فانسعت التشابهات على ألبها اتساعاً كبيراً .

وفي البيئة الأصولية يظهر لنا نوع آخر من تعريفات المحكم والمتشابهة .

فالفزالي يقسمها إلى :

أن المحكم هو المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال أو احتمال ، ويقابل هذا نوع من المتشابهة ، وهو ما يتعارض فيه الاحتمال . ومن المحكم كذلك ما انتظم وترتب ترتيباً مفيداً ، إما على ظاهر ، أو على تأويل ، ما لم يكن هناك تناقض أو اختلاف . (وهذا ما يحتمل من التأويل وجهاً واحداً) ، ويقابل هذا أيضاً نوع من المتشابهة يسمونه : « المتبجج » (١) والفاقد (٢) :

وقد قام الأصوليون المتأخرون كالإمام الشاطبي (٢) (٨٧٩٠) بتقسيم آخر ، فيشير إلى محكم خاص : وهو الناسخ ، ويقابله المتشابهة الذي يعني المنسوخ .

وهو يتبع في ذلك اتجاه علماء الناسخ والمنسوخ ، الذين يقومون بإحكام الناسخ ، وتشابه المنسوخ دون أن يعول على صحة النسخ .

كما يشير إلى محكم عام : وهو اليقين الواضح الذي لا يشتر في بيان معناه إلى غيره ، ويقابله المتشابهة الذي لا يظهر مراده من لفظه ، فيصبح في حاجة إلى غيره .

وهذا هو ما يعنينا ، لأن تعريف المحكم الخاص ودوراته مع الناسخ والمنسوخ لا يفيدنا في شيء لعدم صلته بالناحية اللغوية أي من ناحية ظهور معنى اللفظ أو غموضه .

ثم يقسم المتشابهة أيضاً إلى نوعين : تشابه حقيقي ، وتشابه إضافي .

والتشابه الحقيقي ليس ثمة سبيل إلى فهم معناه ، ولا قام دليل على المراد منه . وهذا نوع المتشابهة لا يتطرق إليه تأويل سوى مجرد الإيمان به ، وأن هذا المتشابهة لا يوجد في القرآن إلا قليلاً ، وهو ما لا سبيل إلى العلم به .

أما المتشابهة الإضافي فإنه لم يكن متشابهاً من حيث وصفة في الشريعة ، فقد حصل

* : المتبجج : المضطرب من الكلام .

١ - يمكن الرجوع إلى الفزالي في المستقصى ١٠٦/١ .

٢ - يمكن الرجوع إلى الشاطبي في الموافقات ٨٥/٢ .

بيانه إلا أن الناظر فيه قصر في التهم ، أو زاغ عن طريق اليان إتباعاً للنهي ، ولا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة ، وإنما ينسب إلى الناظرين .

ويهدف النظر الأصولي هنا إلى أن الاشتباه يحدث أمام القاصرين عن الفهم الصحيح عند تطبيق النص أو معرفة المراد منه . وهذا موقف يشبه موقف ابن رشد الفيلسوف .

وتلك حكاية عن الشاطبي تين هذا القصور في فهم النص :

« عن سفيان قال : سمعت رجلاً يسأل جابر بن يزيد الجعفي عن قوله تعالى :

« فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين »

فقال جابر لم يحي تأويل هذه الآية . قال سفيان : وكذب . قال الحميلي : قلنا لسفيان : ما أراد بهذا ؟ فقال : إن الراقصة تقول إن علياً في السحاب فلا يخرج ، حتى ينادي من السماء (يريد أن علياً هو الذي ينادي) أخرجوا مع فلان ! يقول جابر : فلذا تأويل هذه الآية . وكذب ، كانت هذه الآية في إخوة يوسف . قال تعالى :

« فلما استيسروا منه خلصوا نجيهاً قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي . وهو خير الحاكمين » (١) .

والآية هنا أمرها واضح ومناسبتها مجروقة ، ومعناها ظاهر يدل عليه سياقها ، فلما بُررت الآية أصبح الأمر متشابهاً في نظر مؤولها .

وهذا التفسير الذي رأيناه عند الأصوليين يرجع إلى ما يعنيه المحكم والتشابه في ذاتهما ، من ناحية وضوح المعنى وعموضه ، لأن التشابه النسبي المتوقف على فهم المخاطب موضوع لا يمكن حصره . . .

فالإحكام والتشابه عندهم من غوارض الأدلة ، إذ تغير درجات الوضوح والخفاء في دلالة اللفظ منطاً في تقرير الحكم الشرعي ، وعلى ذلك فهم يتبعون تفسيراً آخر أكثر دقة وتروغاً ، فيقتضون الإحكام إلى . . .

أولاً : النص — وهو يدل على معنى لم يَحتمل غيره ، وهو قمة ثبوت الدلالة ووضوحها .

مثال ذلك : يقول الله تعالى :

« ولَكُمْ نصف ما ترك أزواجكم » (١) .

فكلمة « نصف » واضحة الدلالة قاطعتها ، وليس من باب الاختلاف في المدلول .
والأصوليون لا يقبلون تعامل النص مع التأويل وينكرون أي تأويل يرفع النص ،
إلا إذا ظهر دليل قوي فستدلل يقبل التأويل ، ويصبح نوعاً من النص يرادف الظاهر .
ثانياً : الظاهر - وهو الذي يدل على معنى راجح إلا أن المراد منه ليس هو المقصود
من سياقه ، وإنما معنى زائد على المعنى المتبادر من مدلول الصيغة . كما في قول الله تعالى :
« أحل الله البيع وحرم الربا » (٢) .

فاللغوي ظاهراً إلا أن المقصود هو « التفريق بين البيع والربا » ، وهو معنى قصد إليه
الشارع لزيادة الوضوح في معرض الرد على من قالوا : إنما البيع مثل الربا ، في أول الآية
الكريمة . وهذا النوع يمكن أن يدخل التأويل إليه .

ثالثاً : المفسر - وهو اللفظ الذي لا يحتمل التأويل لوضوح المعنى فيه وتحديدده ،
وإن كان حكمه يقبل النسخ . يقول الله تعالى :

« فاجلدوهم ثمانين جلدة »

: فالعدد هنا لا يحتمل زيادة أو نقصان فلا يدخله التأويل ، ويمكن إلحاقه بالنص من
ناحية الوضوح إلا أن النص لا يقبل النسخ .

رابعاً : المحكم - وهو لفظ لا يدخله التأويل ولا يقبل حكمه النسخ ، وهو يشبه
النص إلا أنه أقوى منه ، لأنه يتعلق بالأحكام الأساسية من قواعد الدين كالإيمان بالله .

ومن خلال هذا التفاوت ، في مراتب الوضوح ، يمكن معرفة الألفاظ التي تقبل
التأويل والتي لا تقبله . وإذا رتبنا هذه الألفاظ من ناحية الوضوح نجد أن أظهرها وأوضحها
المحكم ، المفسر ، النص ، الظاهر .

وهذا هو المحكم في جملة عند المدرسة الأصولية ، كما تتفاوت درجات خفاء المعنى
في الألفاظ المتشابهة ، وعلى هذا يقسمها الأصوليون كما يلي :

١ - آية ١٢ من سورة النساء .

٢ - آية ٢٧٥ من سورة البقرة .

أولاً : الخفي — ما خفي المراد منه ويحتاج في إزالة الخفاء إلى نوع من التأمل ، وإن كان ظاهر الدلالة ، كما في لفظ « السارق » ؛ فلفظ السارق عند الأصوليين لا يطلق إلا على من يأخذ مال الغير خفية من حرز ، أما الذي يقوم بسرقة القبور فيسمى « نباشاً » ، ومن يسرق مال الغير في حالة التيقظ يسمى « نثالاً » ، وهي أحوال يتوقف على معرفتها وتحديد دلالتها تقرير حكم شرعي .

ثانياً : المشكل — وهو ما خبت دلالة على المعنى المراد ، لاختلاف أكثر من معنى ، وكلها تشترك في اللفظ بمقدار واحد ، وهنا تصبح الحاجة ماسة إلى قرينة تبين المراد . كما في كلمة « القرء » واختلاف الآراء حول تحديد معناها بالحيفض أو الطير أو الوقت ، إذ الأمر قد أشكل عليهم .

ثالثاً : المجمل — وهو لا يدل على المراد منه بصيغته ؛ ولا توجد قرينة تعين المراد ، ولا مجال للعقل في إدراكه . وتوقف بيان على الشارع نفسه .

ويرجع هذا إلى دقة في المعنى — مثلاً — كما في قول الله تعالى :

« ويطاف عليهم بآية من فضة وأكواب كانت قراريرا - قواريرا من فضة قدرزها قشيرا » (١) .

أي في صفاء القوارير وياض الفضة ، فتعاقبها صفاء الزجاج ، وهي من فضة ، وقيل : أرض اجئة من فضة والأواني تتخذ من تربة الأرض (٢) . وليس هناك أي قاطع في تحديد المعنى المقصود . ومثل كلمات « الصوم والصلاة » ، وما إليها من تلكات الشرعية التي تقلت إلى الإسلام بمعان اصطلاحية فهي مجملات قامت السنة بتوضيحها .

رابعاً : التشابه — وهو لا يدل على المراد منه ، كما أنه تستلزم معرفته ، ولا توجد قرينة تساعد على معرفته ؛ ولم يتم الشارع بيانه وإنما استأثر بعلمه . وذلك مثل أوائل السور وألفاظ الصفات الواردة في حق الله تعالى .

وعلى هذا تكون درجات الخفاء في الدلالة اللغوية من الشدة إلى الخفة : التشابه ، المجمل — المشكل — الخفي . وتلك هي أنواع التشابه عند الأصوليين .

ومع هذا نجد اتجاهات في البيئة التشريعية يهدف إلى تقليل التشابه ، إذ من الواضح أن

١ — الأيتان ١٥ ، ١٦ من سورة الانسان .

٢ — القرطبي : التفسير ١٠/٦٩٣٢ .

طبيعة العمل التشريعي تقوم أساساً على التكليف ، ولا يصح أن يعلق التكليف إلاً على ما يفهم معناه .

يستدلون على قلة التشابه في القرآن بالاستدلالات الآتية :

• النص الصريح في قوله تعالى :

« منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات »

فأم الكتاب : معظه ، وعلى هذا يكون قليلة متشابه .

• لو كان التشابه كثيراً لكان الاشكال والالتباس كثيراً ، والقرآن بيان وهدى نزل لرفع الاختلاف الواقع بين الناس .

• الناظر عن طريق الاستقراء في أدلة الشريعة يلمس تجريدها على اتساق الأحكام ، كما قال الله تعالى :

« كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » (١) .

• إذا كانت الأدلة في معظمتها تحمل وجوهاً من التأويل ، لم يكن من السهل الوقوف على دليل يبرر الحكم .

• الألفاظ المتشابهة التي تحمل معنى العموم ، فُسرت معظمتها على أن المراد بها خصوصي . إذ يقول الأصوليون : ما من عام إلاً وخصص .

وربما تكون محاولة التقليل من التشابه ، مردها إلى ما كانت تثيره التشابهات من شكوك حول الإلهيات ، والسنن ، وحول التشريع الإسلامي بصفة عامة ، ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الآيات المتشابهات سبب عظيم لفضلال الخلق ، ووقوعهم في التجسيم والتشبيه (٢) .

وعند الفلاسفة نلاحظ اتجاهاً آخر في تحديد التشابه ، إذ يحددونه بالنسبة لمتلقى النصوص ، ويصل الأمر لهم إلى حد إنكار التشابه .

إذ يقول ابن رشد « وأما عند العلماء والجمهور ، فليس في الشرع تشابه ، فعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم التشابه » (٣) .

١ - الآية ١ من سورة هود .

٢ - الفخر الرازي : أساس التقديس ص ٢٢٠

٣ - ابن رشد : الكشف عن مناهج الأدلة ص ٩٦ . صبيح . القاهرة ١٩٢٥ .

فالعلماء الذين يعتبرون تأويل القرآن لا يقع نظرهم على مشابه من ألفاظه ، إلا عرفوا معناه ، وفهموا مقصده . كما يذهب ابن رشد إلى تقي التشابه في النص أمام عامة الناس ، الذين لا يطلب منهم إلا أن يؤمنوا بما يفهمونه من ظواهر النصوص ، دون أن يبحثوا عن معانيها الخفية ومحاولة تأويلها ؛ فهو يعيب على الغزالي تصريحه بالتأويل للجمهور ، خوفاً من الحيرة والشك حول التشابه .

وأن المراد في قوله تعالى :

« وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »

هم أهل الجليل والكلام ، إذ يضعهم - ابن رشد - في مترلة بين العامة والعلماء ، وقد عرضت لهم الشكوك فتعلقوا بها ، وحاولوا عبثاً تأويل النصوص الدينية ، فهو ينكر هذا التأويل ، لأنهم أوقعوا الناس في شتآن وتباغض ، ومزغوا الشرع كل مزق .
ويصبح التشابه إذن مقصوراً على ما انقطع الرجاء في معرفته ولا يعلمه إلا الله ، وهذا شأنه بموقف الأصوليين .

ومعروف أن التأويل في البيئة الفلسفية يدور على أساس لغوي ، إلا أن ابن رشد في تحديد التشابه لا يتيه إلى الناحية اللغوية بقدر ما يتناول التشابهات العقلية ، ويشق هذا - بطبيعة الحال - مع عمله كفيلسوف .

أما أصحاب الظاهر ، فتجذب دائرة التشابه عندهم تضييق إلى حد كبير . ولم يكن هذا غريباً ، فهم ينكرون التأويل ، وبالتالي يحاولون أن يقللوا من التشابه الذي هو مجال رحب للعمل التأويلي .

يقول ابن حزم ، وهو من أصحاب المدرسة الظاهرية : « فلم نجد في القرآن من التشابه حاشاً الخريف للمقطعة التي في أوائل بعض السور ، وحاشاً الأقسام التي في أوائل بعض السور أيضاً ، فعلمنا يقيناً أن هذين النوعين هما التشابه الذي نبتأ عن اتباعه » (١) .
وهذان هما نوعا التشابه عند ابن حزم ، مع نفيه عن تأويلهما . وهو في الواقع يقصد بالتشابه ما لا يسيل لنا إلى معرفته .

أما المحكم عند أصحاب الظاهر ، فهو ما جاء في القرآن عدا هذين النوعين ودليلهم

في ذلك ، أنه لو وجد في القرآن مشابه لأصبح من الواجب أن يقوم العلماء ببيانه للناس ،
وعند بيانه يتم العلم به . وحيث يصح محكماً لا متشابهاً .
ونستج من الاتجاه الظاهري إنكاراً كلياً للمتشابه ، والمقصود هنا هو التشابه من
آي القرآن .

إلا أنه من غير الممكن إنكار التشابه في اللغة . فأنواعه وأشكاله ثابتة ، وليست بمنزلة
عن ميدان الاستعمال اللغوي .

ومن هذا نخلص إلى القول بأن التأويل يجد مجالا في الألفاظ التي تحمل أكثر من وجه
دلالي ، أما الألفاظ التي يظهر معناها فهي ليست مجالا للتأويل .

ما يحمل أكثر من معنى في اللغة :

تكثر في اللغة العربية الألفاظ التي تحمل أكثر من معنى ، ففي كلمة « العرض »
— مثلا — تدل على « الجبل » ، وتدل كذلك على « الجيش » ، كما أنها تعني « خلاف الطول »
وكذلك « العرض » هو « السعة » . فمن ذلك قول الله تعالى :

« وجنات عرضها السموات والأرض »

أي « سعتها » ، « وتقول العرب » وفي الأرض العريضة مذهب — لا يرون العرض
الذي هو خلاف الطول ، وإنما يراد السعة » (١) .

إلى جانب العديد من الأنواع التي تحمل أكثر من معنى ، ويمكن أن تكون محلاً
للتأويل .

فالتأويل يدخل إلى مثل هذه الألفاظ من مناهل ثلاث : إما من جهة اللفظ أو من
جهة المعنى ، أو منهما معاً . فأما ما يأتيه التأويل من جهة اللفظ : فهي الألفاظ المشتركة .
« والاشتراك العارض في موضع اللفظة المفردة نوعان : اشتراك يجمع معان متضادة ،
واشتراك يجمع معان غير متضادة » (٢) .

وعلى سبيل المثال ما جاء في المشترك المتضاد ، « قول الرسول عليه الصلاة والسلام »
« قصروا شارباً » ، « وأغفوا للحي » (٣) .

١ - ابن قتيبة : المسائل والأخوية في الجنيث واللغة ص ٩٠ .

٢ - البطلانيوس : الانصاف ص ١١ .

٣ - نفس المرجع : ص ١٨ .

فلنظ « أعفوا » منا من المشترك المضاد . قال قوم : معناه « وفروا وكثروا » .
وقال آخرون : « قصرُوا واتقصوا » ، وكلا القولين له شاهد من اللغة .

أما من ذهب إلى الكثير فحجته قول الله تعالى :

« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » (١) .

أي كثروا . و « عفا » من الأضداد : عفا - « كثر » ، وعفا - « درس » (٢) .

أما من ذهب إلى التفسير فحجته قول زهير في أول قصيدته :
عفا من دار فاطمة الجُواء فَيَمُنُّ قالقروادمُ فالحيَّباء .

أما المشترك غير المضاد ، كقول الله تعالى :

« من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل » (٣) .

فقال قوم معناه « من سبب ذلك » كما تقول : فعلت ذلك من أجلك . وقال قوم :

معناه « من جناية ذلك وجريته » (٤) .

أما ما يأتيه التأويل من جهة المعنى : فهو جملة الكلام للركب ، وما يتبعه من معنى
تركبي .

١ - فقد يكون سبب ذلك الاختصار في الكلام - كقول الله تعالى :

« وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحروا ما طاب لكم من النساء » (٥) .

والمقصود في الآية « إن خفتم ألا تعللوا في مهورهن ، وفي النفقة عليهن ، فانكحروا
ما طاب لكم من غيرهن » (٦) .

٢ - وقد يكون سببه بسط في الكلام - كقول الله تعالى :

« ليس كمثله شيء » (٧)

١ - الآية ٩٥ من سورة الأعراف .

٢ - القرطبي : التفسير ٢/٤٨٨ .

* والمعنى أن : « الجواء » ، « اليعمن » ، « القوائن » ، « والخساء » هي أماكن ، وقد
قصر أو قل فيها ما هو من دار فاطمة من أم أو طلل .

٣ - الآية ٢٢ من سورة المائدة .

٤ - أورد هذه الأمثلة البطليوسي في «الاتصاف» ص ١٨ - ٢٢ .

٥ - الآية ٢ من سورة النساء .

٦ - القرطبي : التفسير ٢/١٥٨٩ .

٧ - الآية ١١ من سورة الشورى .

فالكاف زائدة ، فلو قيل : ليس مثله شيء ، كان أظهر للسامع (١) ، ولكن الكاف الزائدة هنا حقت المثلية ، فهي لم تستعمل فيما وضعت له أصلاً وهو التشبيه ، ولكنها حقت عدم تكرار الصورة في غير المتصنف بها . وفي ذلك يقول النسفي « إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد تقي التماثل ، فتقديره (ليس مثله شيء) . وقيل « مثل » زيادة ، وتقديره (ليس كهو شيء) كقوله تعالى :

« فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَم بِهِ »

وهذا لأن المراد هو تقي المثلية (٢) .

٣ - وقد يكون السبب هو النظم في الكلام : مثال ذلك قول الله تعالى :

« أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا . قَيِّمًا لِّيُنْزِلَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهِ » (٣)

والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قيميا . ولم يجعل له عوجا (٤) .

ما يأتيه التأويل من جهة اللفظ والمعنى معاً :

٢ - العنوم والخصوص - مثال ذلك قول الله تعالى :

« لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ » (٥)

فمن قائل : « هذا خصوص في أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية »

وقال آخرون : هي عموم ، ثم تسخت بقول الله تعالى :

« جَاهِدُوا الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ » (٦) .

وما بين القول بتعميمها وتخصيصها يجد التأويل مجالا للعمل .

١ - السيوطي : معترك القرآن في اعجاز القرآن ١٤٤/١ تحقيق : علي محمد البجاري ، ط٠ دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٩ .

٢ - أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي : جدارك التنزيل وحقائق التأويل ٩٧/٤ ط٠ صبيح ، القاهرة ١٩٤٨ .

٣ - الأيتان ١ ، ٢ من سورة الكهف .

٤ - السيوطي : معترك القرآن ١٤٤/٢ .

٥ - الآية ٢٥٦ من سورة البقرة .

٦ - أورد المثال البطليرسي في المتصنف من ٩٥ .

٢ - الرجوب والتنب - كما في قوله تعالى :

« فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ » (١) .

وقد اشتملت الآية على إباحة تعدد الزوجات حتى الأربع (وهذا هو التنب (٥)) .
أما الرجوب فهو الاختصار على واحدة ، إن خيف الجور بالتعدد .

٣ - من جهة الزمان - كالتاسخ والتسوخ - نحو قوله تعالى :

« وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ » (٢) ، وقوله تعالى « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (٣)

ومن الناس من فهم أن الآيتين متعارضتان ، حتى زعموا أن الثانية نسخت الأولى (٤) فكانوا يلجأون إلى القول بالتاسخ والتسوخ متخذين ذريعة في إظهار التعارض والتشابه بين آي القرآن ، تعالى كلام الله القدير عن أباطيلهم .

وبالنظر إلى التاسخ والتسوخ لا نجد تشابهاً لفظياً ، وإنما يقع التشابه - عند من يقولون بالتسخ - من ناحية ثبات الحكم ورفع .

وهذا لا يعني وجود تشابه لفظي في التاسخ والتسوخ ، ولكن « اللغة شاهدة بحقيقة المحكم والتشابه » ، فأما أن يجعل التاسخ محكماً والتسوخ متشابهاً فيعيد ، لأن اللغة لا تقتضي ذلك ، وقد يكون التسوخ مما يندك ظاهره على المراد ، فيكون محكماً فيما أريد به وإن نسخ ، وقد يكون التاسخ غير مستقل بنفسه ، فيكون متشابهاً ، وإن كان المراد ثابتاً (٥) .

والتاسخ والتسوخ إن كان تاريخيها معلوماً ، فلا اشتباه على من يعلم هذا التاريخ . ومعروف أن التاسخ ثابت الحكم ، والتسوخ متروك الحكم وليس في ذلك اشتباه من الناحية اللغوية . أما إذا حدث التشابه من ناحية عدم معرفة التاريخ ، فلن يكون ذلك مبرراً للقول بإحكام لفظ ، وتشابه آخر .

١ - الآية ٢ من سورة النساء .

٢ - والتنب هو المطلوب فعله شرعاً من غير ثم على تركه .

٣ - الآية ١٠٢ من سورة آل عمران .

٤ - الآية ١٦ من سورة التباين .

٥ - تفسير المنار ١٦/٤ .

٥ - القاضي عبد الجبار أحمد الهمداني (٤١٥ هـ) : متشابه القرآن ٢٠/١ تحقيق : عدنان محمد - ط - دار التراث - القاهرة ١٩٦٠

٤ - من جهة المكان والمناسبة - إذ يقول الله تعالى :

« إنما النسيء زيادة في الكفر » (١) .

والمقصود : شهر كانت تؤخره العرب في إجمالية ، وهو شهر تحريم القتال ، فتجعله « صفر بدلاً من المحرم » ، وتلك عادة من عاداتهم نهي الله عنها .
فعدم معرفة المناسبة ربما تؤدي إلى خلاقات حول مقصد النص ، ولكن لا يعتبر ذلك تشابهاً بين ألفاظه .

أهمية الدليل :

وبعد أن تكلمنا عن متشابهات النصوص ، التي اعتبرت مجالا للتأويلات ، أصبحت الحاجة ماسة إلى بيان الدليل الذي يساند التأويل الصحيح ، ويبارك وجهته .
ويصبح الموقف أمام أسلوب الخطاب ، إما أن يُعرف هذا الأسلوب بنفسه :
وإما أن يعرف بنفسه وغيره ، وإما أن يعرف بغيره

فالكلام المستقل بنفسه في ظهور المراد منه ليس في حاجة إلى حجة ، أو دليل . أما ما أشكل فهمه ، واحتاج إلى غيره في توضيح ما قصد منه ، فهو إلى الدليل أحوج . وهذا هو المجال التأويلي

يقول ابن الأثير : « الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه ، ومن يذهب إلى التأويل ينتقل إلى دليل . كقوله تعالى :

« وليأبك فطهراً »

فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس ، تأويل ذهب إلى أن المراد هو الثلب لا اللبس ، وهذا لا يدل له من دليل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ » (٢) .

فالدليل يمثل جانب الثقل المرجح لأحد المعاني المحتملة ، ويعمل على الاقتناع بها وقبولها .

وإخوان الصفاء يمثلون أهمية الدليل في قولهم :

١ - الآية ٢٧ من سورة التوبة .

٢ - ضياء الدين بن الأثير . المثل السائر ٧٤/١ .

« ولما كان اختلاف الناس بالحرز (٥) ، والتخمين في مقادير الأشياء الموزونة ، والمكيلة ، دعتهم إلى وضع الموازين والمكاييل . . . ، وكذلك اختلاف العلماء في الحكم بالحرز ، والتخمين على الأمور الغيبية عن الحواس ، دعتهم إلى وضع القياسات ليرفع الخُلف بها عند النظر ، ولما كان في صحة الوزن والكيل يحتاج إلى شرائط من عبارات الصنجات ، وصحة المكيال والميزان ، وتقويم الكيل والوزن بها ، كذلك حكم القياسات التي يعرف بها الحق من الباطل والصواب من الخطأ والخير من الشر يحتاج إلى شرائط ليصح بها الحكم ، (١) .

ومن ذلك نرى أهمية الدليل ، والحاجة إليه في الترجيح (أولاً) ، ثم بيان الشروط اللازمة لصحته كدليل (ثانياً) .

فالأدلة كلها ليست على وزن واحد ، إذ يتراوح الدليل بين القوة والضعف ، مما يترتب عليه الحكم بقرب التأويل وصحة ، أو الحكم ببعده ، أو عدم قبوله ، وقيام الخلافات حوله .

والأصوليون - وهم أصحاب الدليل - يفصلون القول في هذا المقام فيذهبون إلى أن الدليل يصبح قادراً على صرف اللفظ المراد تأويله إذا كان قريباً في الظهور عليه ، أما إذا كان الدليل ضعيفاً ، فلا قدرة له حيثئذ على مساندة التأويل .

وإذا جاء الدليل مساوياً لظهور اللفظ في الدلالة دون ترجيح ، أصبح الموقف متردداً بين الاحتمالين على السوية .

ومن هنا يظهر حرص الأصوليين على ضرورة الدليل ، فالتأويل البعيد عندهم لا يظهر إلا إذا كان الدليل الصارف إليه دليلاً ضعيفاً .

ومثال ذلك : ما جاء في تأويل أبي حنيفة لقول الله تعالى :

« واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى »

فقد قال باعتبار الحاجة مع القرابة ، وحرمان من ليس بمحتاج من ذوي القربى . وهذا تأويل بعيد ، لأن ظاهر الآية ينص على إضافة الخمس إلى كل ذوي القربى بلام التملك .

• الحرز هو التقدير •

١ - أخوان الصفا - رخلان للوفاء ١/٣٩٤ •

كما تشير الآية إلى أن مناط الاستحقاق هو الترتيب . وذلك لترتيبنا وخطرها الذي يظهر في تقديمها في الآية . وما ذهب إليه أبو حنيفة من تخصيص للعموم ، دليل بعيد وضعيف (١) .

فلا بد من قوة الدليل ، وأن يكون لديه من الحصانة ما لا يمكن أحداً منه ، فيرميه بالضعف ، وعدم القدرة على المساندة ، كما ظهر في المثال السابق ، وإن كان هذا المثال قد سبق لتأويل حكم من الأحكام . .

أما ما يتعلق بتأويل لفظي - كن أول لفظ « الخليل » في قوله تعالى :

« واتخذ الله إبراهيم خليلاً » (٢)

بالفقير . ونهج طريقاً لغوياً في الدليل على أن لفظ « الخليل » من « الخلّة » وهي الحاجة . وهذا تفسير لغوي صحيح ، فقد أورد صاحب القاموس (٣) أن « الخلّة » : الحاجة والفقر .

وقال آخرون : مأخوذة من الخلّة وهي المحبة والمودة ، التي تتخلل النفس وتمازجها . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام « واتخذ الله صاحبكم خليلاً ، يعني نفسه » (٤) .

وسوق كل فريق دليله ، والواضح أنها أدلة صحيحة من الناحية اللغوية فالكلمة تطلق على الفقير ، وعلى الصديق ، فمادتها اللغوية واحدة . وإن كان هذا شأن الكلمات العربية في حملها أكثر من دلالة ، إلا أن سياق الأسلوب يحدد الدلالة المطلوبة .

وإن كان كل فريق منهم يسوق دليلاً يظهر فيه الاستعمال اللغوي لكلمة « خليل » ، فالقائلون بمعنى « الفقر » ، احتجوا بما قاله زهير في مدح حريم بن سنان :

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم

ومن ذهب إلى معنى المحبة التي تتخلل النفس احتج بقول الشاعر :

قد تخللت مسلك الروح مني . . . به سمي الخليل خليلاً

إلا أن تلك الأدلة التي قبلت هي في الواقع حجة على من قالها ، فالاستعمال وحده هو الذي يحدد معنى كلمة « خليل » في شعر زهير بمعنى : فقير .

١ - أوردته الأمدى في الإحكام ٢٠٤/٢ .

٢ - الآية ١٢٥ من سورة النساء .

٣ - القاموس المحيط : الفيروز آبادي - مادة خ ل ل

٤ - أوردته صاحب تفسير المنار ٢٥٨/٥ .

والاستعمال أيضاً يحدد معنى الكلمة في اليت الأخير بالصدق أو الخيب . فكيف
بسياق الآية القرآنية ! ، وتحديد الدلالة فيها يتطلب - إلى جانب مراعاة السياق - ،
أن الكلام في حق الله تعالى يوجب مراعاة أدلة أخرى كالوقوف تأدباً أمام ألقاظ
القرآن ، والقول فيها بما يتفق وتترى الذات الإلهية عن أفعال الحوادث .

وعلى هذا يسوق صاحب المنار تفسيراً : « إن إبراهيم قد اتخذ الله خليلاً بأن من
عليه سلامة الفطرة ، وقوة العقل ، وصفاء الروح ، وكمال المعرفة بالرحي ، والفناء
في التوحيد ؛ فأين أنتم من ذلك ؟ . . ولا تكاد توجد كلمة في اللغة تمثل هذه المعاني غير
كلمة « خليل » ، وأما لوازم هذه الكلمة في استعمال البشر ، التي هي خاصة بصفة فتة
الله عنها بأداة العقل والنقل ، (١) :

بمعنى هذا أن دلالة الكلمة على المحبة أيضاً ، لا يمكن تركها على الإطلاق فيما
يتعلق بسياق الآية ، والله جل وعلا : نمره عن معنى الاشتراج ، والاختلاط ، فالواضح
من مقصود الآية - بعد هذا التحليل - أن الله اصطفى إبراهيم لتوحيده ، وإقامة دينه .
وأن الذي اختار غير ذلك دليله ضعيف ، وإن أتى به من اللغة ، إلا أن هناك أدلة أقوى
من ذلك أبطلته - كما رأينا :

ولعل الدليل القلبي أقرب الأدلة إلى الإقناع ؛ والافتناع به ، يساندنا في هذا قول
الرازي : « الدلائل العقلية لا تفيد اليقين لأنها مبنية على نقل اللغات » (٢) ، لأن النقل في
اللغات طريق مظنونة ، وأن الأدلة العقلية لا يقطع بحجتها تبعاً لذلك . إذ يشترط
اللغويون أنفسهم شروطاً في نقل اللغة كشروط نقل الحديث . يقول ابن فارس : « فليست
أخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة ، والحق والصدق ، والعدالة » (٣) .

ونقل عنه (عن ابن فارس) السيوطي في التذهر ، المواطن التي يمكن أن يحتاج
فيها باللغة - وهي المسائل اللغوية - ونكر حجية اللغة فيما للعقل فيه دليل ، خاصة
ما يتعلق بعلوم الشرع ، إذ يقول « لغة العرب يحتاج بها فيما اختلف فيه إذا كان التنازع
في اسم أو صفة أو شيء مما تستعمله العرب من مستهاقي حقيقة أو مجاز ، أو ما أشبه

١ - تفسير المنار ٢٥٨/٥

٢ - الفخر للرازي : معالم أصول الدين ص ٩ ط - الخانجي . القاهرة ١٣٢٢ هـ
الملحق بكتابي محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ، « كتاب تلخيص المحصول » .

٣ - ابن فارس : الصحاح ص ٣٠ .

ذلك ، فأما الذي سبيله الاستنباط ، وما فيه لدلائل العقل مجال ، أو من التوحيد وأصول
الفقه وفروعه ، فلا يُحتج فيه بشيء من اللغة (١) .

وإذا كان هذا هو شأن الدليل اللغوي ، فإننا نجد الدليل العقلي — كما أشرنا إلى ذلك
سابقاً — ينتهز بالحجة ، خاصة إذا لم يوافق ظاهر النص مقتضى الحال .

مثال ذلك : قول الله تعالى : « يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
وما يشعرون . في قلوبهم مرض قراهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون » (٢) .

ومن الثابت أن هذا التعبير (يخادعون الله) لا يمكن أن يجري على ظاهره بل لا بد
من تأويل ، وهنا يأتي دور الدلائل العقلية التي تمنع الأخذ بظاهر اللفظ ، إذ يجب أن
نعلم أولاً ، ما المخادعة . . ؟ وما المراد بمخادعة الله . . ؟ ولماذا كانوا يخادعون الله . . ؟

لأن الخديعة مدمومة ، والخديعة إظهار ما يوهم السلامة والسداد ، وإبطان ما يقتضي
الإضرار بالغير ، فهي بمنزلة النفاق والرياء ، وهو ما ينكره الدين : لأن الدين يوجب
الاستقامة ، والعدل عن الغرور والإساءة ، كما يوجب المخالصة لله تعالى . فكيف أنهم
يخادعون الله ، ويخادعون الله تعالى متمتعة ، وعلى هذا فالمقصود هنا لم يكن مخادعة الله ،
فقد ذكر الله نفسه ، وأراد به رسوله على العادة في تفخيم أمر الرسول وتعظيم شأنه ،
يظهر ذلك في مثل قوله تعالى « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » وقال أيضاً « واعلموا
إنما غنم من شيء فإن لله خمسة » ، أضاف ما يخص الرسول إلى نفسه . وعلى هذا
فإن المنافقين لما خادعوا الرسول ، قيل إنهم خادعوا الله تعالى (٣) .

ففي اللفظ الوارد في هذا المثال خفاء للمعنى المراد ، وإن لم يكن الخفاء من اللفظ
نفسه — لأنه ظاهر في دلالته — لكن الخفاء نشأ من عارض ، وهو جمع المخادعة
لله تعالى مما يؤكد الدليل العقلي . فالمعنى اللفظي هنا ظاهر ولكن التشابه أتى في مراده .
وظاهره محال في حق الله تعالى ، وهنا تتضح أهمية التأويل ، كما تظهر كذلك
قيمة الدليل العقلي .

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الدعوة إلى تحكيم القرائن في دلالة النصوص دعوة متأخرة .

١ — جلال الدين السيوطي : المظهر من علوم اللغة وأصولها (١/٢٥٨) .

تحقيق محمد أحمد وآخرين ط - الحلبي - القاهرة .

٢ — آية ٩ من سورة البقرة .

٣ — يرجع إلى الفخر الرازي : التفسير الكبير ١٦/٢ ط - الحسينية - القاهرة .

في الفكر الإسلامي . فقد كان الناس في الصدر الأول يعرفون المراد من سياق الآيات بلا حاجة إلى دليل ::

والدليل إما أن يكون متصلاً بالدليل العقلي - الواضح في المثال السابق - وكما يشير إلى ذلك القاضي عبد الجبار ، والدليل العقلي كالتوصل لأن الخطاب يرتب عليه ، قوله تعالى « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » مع الدليل العقلي الدال على أنه لا يكلف من لا عقل له ، أكثر في بابه من أن يقول يا أيها العقلاء اعبدوا ربكم » (١) .

ولما أن يكون الدليل متصلاً ، وقد أشار الغزالي إلى تلك الدلائل المنفصلة ، وقد يكون ذلك الدليل قرينة ، وقد يكون قياساً ، وقد يكون ظاهراً آخر ، أقوى منه » (٢) . . . ورب تأويل لا يظهر إلا بقرينة ، ومن هذه التأويلات التي تساندتها قرأتان منفصلة : قول الرسول عليه الصلاة والسلام « إنما الربا في النسيئة » ، ولا يقع في محمول الحديث تخصيص لنوع معين من الربا ، بل حصر لكل أنواع الربا في النسيئة ، فظهر الحاجة إلى واقعة يساندتها نص ، وتلك هي قول الرسول كذلك « لا تبيعوا ثبر بالبر إلا سواء بسواء » نص في إثبات ربا الفضل (وتلك قرينة منفصلة في إثبات ربا الفضل) ، أما قوله « إنما الربا في النسيئة » يحصر الربا في النسيئة (مفهوم من قوله « إنما ») وينفي ربا الفضل ، فالقرينة التي أثبتت ربا الفضل ، وإن كانت تأويلاً بعيداً إلا أنها أولى من مخالفة النص (الذي حصر فيه الربا في النسيئة) (٣) .

وقرينة العقل في هذا المثال ولو أنها أتت منفصلة إلا أنه ساندتها نص الحديث . والدلائل العقلية مجالها في الشرعيات متع .

أما الظاهر الآخر الأقوى ، فيأتي عند احتمال معنيين أحدهما أقوى في الظهور من الآخر ، فيجب الحمل على الظاهر الأقوى . وإذا ظهر دليل قوي أوضح أن المراد هو المعنى الخفي دون المعنى الجلي فيحمل عليه .

وإن كان المعنى واضحاً ، واستعملهما في اللفظ على الحقيقة ، وليس على المجاز ، فأصل الحقيقة يختلف : إما أن تكون حقيقة لغوية في أحدهما ، وحقيقة شرعية في الآخر ،

١ - القاضي عبد الجبار : متشابه : قرآن ٢٤/١

٢ - الغزالي : المستقصى ٢٨٧/١

٣ - نفس المرجع . (بتصرف) .

فالحقيقة الشرعية أولى بالحمل عليها إلا أن تلك قرينة على إرادة الحقيقة اللغوية . كما أشار إلى ذلك الزركشي (١) .

مثال ذلك : قول الله تعالى « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » (٢) . والمعنى : ادع لهم ، إن دعائك تثبت لهم وطمأنينة ، لأن لفظ الصلاة يدور بين حقيقة لغوية ، وحقيقة شرعية . ولكن القرينة الحالية بالنسبة لرسول هنا تستوجب حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية .

وكذلك إذا دار اللفظ بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية ، فالعرفية أولى ، لأن الجاري في الاستعمال والمستقر في عرف الناس أولى بالأخذ به . وإذا دار اللفظ بين الحقيقة الشرعية ، والعرفية ، فالحقيقة الشرعية أولى لأن الشرع ألزم .

أما إذا لم تختلف حقيقة الاستعمال في اللفظ ، بأن يستعمل استعمالاً واحداً . كما في اللفظ المشترك ، فالدليل يعتمد - في هذه الحالة - على مقدرة القائم بالتأويل ، بأن يتأني بالأمارات الدالة على صحة التأويل ، وإذا تعددت الآراء وكثرت الخلافات نتيجة لمحاولات المؤولين ، فإن ذلك لم يكن ممنوعاً ، لأنه نتيجة اجتهاد أهل العلم في الوصول إلى الحقيقة .

وأود أن ألفت النظر هنا إلى أن صحة التأويل لم تحقق عند إظهار الدليل قط ، ولكنها تمتد أيضاً إلى ما بعد الانتهاء من التأويل ، بشرط موافقة الدلالة الجديدة للتوكل إليها اللفظ للتركيب الأسلوبى .

فمناط الصخة في التأويل ، هو الوصول إلى حكم صحيح ، وما عملية التأويل نفسها ، والدليل إلا طرق موصلة إلى هذا الحكم .

ويشير الإمام الشاطبي (٣) إلى ما يجب مراعاته في التوكل إليه :

« بأن يكون راجعاً إلى معنى صحيح في الاعتبار متحقق عليه في الجملة . وأن يكون موضع اللفظ قابلاً للمعنى للتوكل إليه من الناحية اللغوية بوجه من »

١ - الزركشى : البرهان فى علوم القرآن ١٦٦/٢ .

٢ - الآية ١٠٢ من سورة التوبة .

٣ - الشاطبى : الموافقات ٩٩/٢ .

وجوه الدلالة حقيقية أو مجازية أو كناية . . . جارياً في ذلك على متن اللغة العربية .
 مثال ذلك : من تأول قول الله تعالى : « وعصى آدم ربه فغوى » (١) على أن
 « غوى » من غوى (بكسر الونسط) بمعنى : بشم من كثرة الأكل (هـ) . وهذا
 تأويل غير صحيح ، ومعنى الآية أورده القرطبي « غوى : أي فسده عليه عيشه ، حكاة
 النقاش واختاره القشيري . ويقول أبو جعفر الطبري (فتوى) ، فسده عليه عيشه
 بتروله إلى الدنيا . والقي : الفساد . وهو تأويل حسن . أما التأويل بمعنى : بشم من
 كثرة الأكل ، وإن صح على لغة من يقلب الياء للكسور ما قبلها ، ألفاً - فيقول في :
 فني ، وبقي (بكسر الونسط) فتى وبقي (بفتح الونسط) وهم بتوطيني إلا أنه تأويل
 خيث (٢) .

وهذا التأويل ، وإن كان موافقاً للغة من جانب إحدى القبائل ، إلا أنه غير مقبول
 في الدلالة التي لم توافق المقام .
 ففي الشرعيات لا بد من تقديم العقل ، ومراعاة ظروف النص ، عند التأويل في
 المقام الأول ، ثم النظر إلى اللسان العربي بعد ذلك . وإن كانت الأخطاء الواردة في التأويل
 بصفة عامة ترجع - كما قلنا في غير مرة - إلى المتناول للنص وليس في النص نفسه .
 ويتضح لنا مما سبق أهمية الدليل ، باعتباره طريقاً موصلة إلى سلامة النص ، وأنه
 سياج حوله يمنع تحريف النص ، ويصل زيف المتعرضين له .
 ولذا رغبت في أن أسترشد من بيان أنواع الدليل ، فوجدت أيضاً أن المحكم من
 الآيات ، قد يلجأ إليه كدليل على صحة التأويل ، وكذلك صحة الأسلوب دليل على
 صحة التأويل .

يقول الرازي : « واعلم أن الله تعالى لم يذكر لفظ التشابهات إلا وقرن بها قرينة
 تدل على زوال الهم الباطل » (٣) .

فهو بذلك يشير إلى وجود المحكمات التي ترجع إليها عند وجود التشابه ومن ذلك

١ - الآية ١٢١ من سورة طه :
 جاء في القاموس المحيط : غوى الفحصل : بشم من اللبن ، أو منسج
 الرضاع فهزل وكاد يهلك .

٢ - القرطبي : تفسير القرطبي ٤٢٩٧/٦ .

٣ - فخر الدين الرازي : أساس التفسير ٢٣٠ .

— مثلاً — قول الله تعالى « الله نور السموات والأرض » (١) ذكر بعدها « مثل نوره » ، فأضاف النور إلى نفسه ، ولو كان تعالى قص النور لما أضاف النور إلى نفسه ، لأن إضافة الشيء إلى نفسه ممتعة .

فكل ما كان محلاً للشبهة ، ومجالاً للتأويل من الآيات القرآنية — بالرجوع إلى المحكم منها — يمكن أن تُزال تلك الشبه ، ويُعرف قصد النص . يقول تعالى : « منه آيات محكمات هن أم الكتاب » . وإلى هذا أيضاً يشير « القاضي عبد الجبار » أن « أقوى ما يُعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه أدلة العقول » ، وإن كان ربما يقوى ذلك بما يقدم المتشابه أو يتأخر عنه ، لأنه هو الذي يبين أن المراد به ما يقتضيه المحكم (٢) ، وهذا ما أوردنا مثاله سابقاً .

وربما يكون الاعتماد على المحكم — كدليل لبيان المراد من التشابه — هو حمل المحكم لوجه واحد من الدلالة فلا يتطرق إليه رأي ، ولا تلحظه مظنة ، ولذا يمكن أن يكون دليلاً ثابتاً يرجع إليه إذا اشتبه الأمر ، ونلمس هنا تدخل القرينة العقلية في محاولة التوفيق بين التشابهات عن طريق المحكمات ، فهي أقوى من دليل اللغة . إذ يقول الله تعالى « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً » (٣) .

منه فالعنى المتبادر من الآية هو « الأمر » ، بالنسبة من ليدن العلي القدير ، وهو محال في جانب الله تعالى

إلا أن لفظ « الأمر » يفسر بعلة وجوه :

الأول : « أمرنا » بمعنى أكثرنا ، يقول صاحب القاموس (٤) : « أمره الله وأمره — لفظة — : كثر نسله وماشيته .

الثاني : الأمر بالمعنى المعروف وهو الطلب ، ويمكن أن يكون « أمرنا » بمعنى « قدرنا » .

الثالث : يقول الشريف المرتضى (« أمرنا مترفيها » للأمور به مخوف ، وربما

١ — الآية ٣٥ من سورة النور .

٢ — القاضي عبد الجبار : متشابه القرآن ٨/١ .

٣ — الآية ١٦ من سورة الاستراء .

٤ — القاموس المحيط للفيروز أباسى (أمر) .

يكون الأمر بالطاعة كتقوى : ثمرته قصي . (يبرر هذا الوجه) قول الله تعالى في الآية السابقة : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . (١) .

وربما يكون الوجه الثالث هو نسب الرجوع إلى تأويل الآية . كما أن من العلماء من يرجع إلى المحكم التي يحمل مبدأ شرعياً أو عقلياً واضحاً ، فالآية المحكمة التي يمكن الرجوع إليها بالنسبة للآية السابقة : وإذا قلوا فاحثه قالوا وجعلنا عليها آياتنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفتنة فتقولون على الله ما لا تعلمون (٢) .

ومن المعاني المشابهة التي يرجع فيها إلى المحكم أيضاً : قول الله تعالى : نسوا الله فتبينهم إن المتقين هم الصالحون (٣) ، والمعنى الظاهر للبيان هو ضد العلم بالشيء ، نتيجة التفريط في تذكره حتى يفتي عن الحق .

ويتضح أن الآية تحس معنى واجباً هو « البيان » ، ومعنى مرجوحاً هو « الترك » ، بمعنى : نسوا الله أن يتذكروا إله بالاعتق في سبيله (٤) فتذكروا بذلك حق الله . وهذا هو المعنى الواجب حمل اللفظ عليه ، خاصة وأنه يوافق آية محكمة وهي قوله تعالى : وما كان ربك نسياً (٥) .

أما شرط موافقة الأسلوب كماله على صحة التأويل ، فيوضح إذا ما تناولنا تعقلاً كلفظ « السجود » ، فاللفظ في حالة إعراده يحمل معنى متشابهاً ، يتحدث هذا المعنى إذا انتظم في أسلوب .

فهناك فرق بين السجود لله ، والسجود لآدم . فالسجود لله عبادة ، والسجود لآدم ليس سجود عبادة .

فيستدل على معاني الألفاظ بما تعقد منها من كلام : وربما تأخر عليها ، وأحياناً يترد اللفظ على الأسلوب فلا يسلم قيادته لسياق في تحديد معناه . وهذا يلزم لتوقف . ومثال ذلك قول الله تعالى : ولقيل إذا عيسى : فمعنى « عيسى » القيل أقبل ظلامه

١ - الشريف المرتضى : إلهي المرتضى ٢/١ -

٢ - الآية ٢٨ من سورة الأعراف .

٣ - الآية ٦٧ من سورة التوبة -

٤ - الآية ٦٤ من سورة مريم -

٥ - تفسير المنار ١٠/٦٦ -

أو أدبر وهو من الألفاظ المشتركة بالتضاد ، وهي ألفاظ تكثر الآراء بشأنها - كما سبق أن ذكرنا - .

والسياق في تحديد المعنى أثر كبير ، فهناك من ألفاظ الأمر - مثلاً - ما هي على وزن واحد ، ولكنها لا تتساوى في المفهوم طبقاً للسياق . ومن ذلك « أقيموا الصلاة » مفهوم الأمر هنا القرض . ومنها « أشهدوا قولي على منكم » مفهوم الأمر هنا بيان الحكم ، وقوله تعالى « اعملوا ما شئتم » الأمر هنا للتبليد .

ويستجيب أحد علماء الغرب اللغويين نظرية ، توافق ما أثاره العرب حول مناسبة دلالة اللفظ للأسلوب . إذ يقول « حينما نقول بأن لإحدى الكلمات أكثر من معنى في وقت واحد ، نكون ضحايا الانخداع إلى حد ما . إذ لا يطفو في الشعور من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي يبعثه سياق النص » (١) .

نعم قلم يكن هذا جديداً على علماء العربية الذين قالوا به منذ قرون مضت ، إذ استمدوا نظر نظرية النظم من الكتاب الكريم ، وكثرت أبحاثهم حولها .

وكثير من الطاعنين في الإسلام يتخذون من الآيات قطاعات لفظية غير متكاملة ، ويمنحونها دلالات غير الدلالات التي نزلت من أجلها .

كما جاء في تأويل قول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً » (٢) . بأخذ جزء من الآية « ولا تقتلوا أنفسكم » ، ونشره عن باقي الآية ، يظهر في هذه الجملة وحدها دون النظر إلى سياقها ، أن النهي إنما هو عن قتل الإنسان لنفسه وهو « الانتحار » . إلا أن مفهوم هذه الجملة من خلال الأسلوب « لا يقتل بعضكم بعضاً » ، واختير هذا التعبير في القرآن للإشعار بتعاون الأمة ، وتكافلها والحفاظ على وحدتها . كما تقدم في تنكته التعبير عن أكل بعضهم مال بعض . كما في أول الآية (٣) .

والواضح أن تلك الدلالات الأسلوبية للكلمات - إذا صح هذا التعبير - هي دلالات

١ - ج . فندريس (اللغة) ص ٢٢٨ تعريبه دة الدكتور الخليل دة . القصاص : ط .

الانجلو المصرية . القاهرة ١٩٥٠ .

٢ - الآية ٢٩ من سورة النساء .

٣ - أورد هذا المثال صاحب تفسير المنار ٢٦/٥ وتناولته بشيء من التوضيح

والتصرف .

مؤقتة تتغير بتغير الأسلوب وظروفه ، وهو موضوع يحتاج إلى حذر ، خاصة عند تناول الأساليب الدينية .

فإذا أغفلت الدلالات في تأويل النص الديني ، سهل على من لا خلاق لهم - من أصحاب المذاهب - العبث بالدلالة القرآنية ، ونصوص الحديث .

وصار كل من يسنح له قول ، أو يخطر بباله شيء ، يلتمس على النص الديني ، حتى أصبحت كتب التراث الإسلامي لا تخلو من هذه الضلالات .

وإن كان التأويل هو الذي مهد لهم ، فلا بد من أن نضع تلك الظاهرة موضع العناية ، وأن نحوطها بالأدلة الحارسة ، لترشد إلى كل ما هو صحيح ومقبول عقلاً وشرعاً ولغة ، فالدليل يقول عنه ابن حزم أنه « عبارة يتبين بها المراد » (١) .

وإن كنا قد اتينا من الكلام عن الأسلوب وأهميته في الدلالة القهظية ، فإن هذا قد يدعونا إلى التنبيل بكلمة عن أهمية معرفة أسباب نزول النص : فلك المعرفة قد يتوقف عليها في بعض الأحيان التوصل إلى تأويل صحيح .

فأسباب النزول توضح لنا وجه الحكمة الباعث على تشريع ما ، وهذا بدوره يساعد على توجيه الدلالة ومعرفتها . « فيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز ، وهو أمر تحصل للصحابة بفرائض تحتف بالقضايا ، ومنها أنه قد يكون النظم عاماً ، ويقوم الدليل على التخصيص ، فإن عمل السبب لا يجوز إخراج به بالاجتهاد والإجماع » (٢) .

مثال ذلك : قول الله تعالى : (ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا » (٣) . أورد « الواحدي » في أسباب النزول ، عن هذه الآية ما نصه « مات أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر ، فلما حرمت قال آخرون : كيف لأصحابنا ؟ ماتوا وهم يشربونها ؟ فزلت هذه الآية » (٤) .

١ - ابن حزم : الأحكام في أصول الأحكام ٢٩/١ .

٢ - الزركشي : البرهان في علوم القرآن ٢٢/١ (نقلها عن قول أبي الفتح القشيري) .

٣ - الآية ٩٣ من سورة المائدة .

٤ - أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (٢٨٧ هـ) : أسباب نزول القرآن من

٢٠٤٠ ط دار الكتاب الجديد القاهرة ١٩٦٩ .

فاللفظ العام هنا يقرر حكماً خاصاً بجماعة بعينها ، ومع هذه المناسبة يقول الزركشي
« عن عثمان بن مظعون ، وعمرو بن معد يكرب أنهما كانا يقولان : الخمر مباحة ،
ويحتاجان بهذه الآية في تحليل الخمر » (١) .

والواضح أن من تأول الآية هذا التأويل ، ويتخذ منه ذريعة في تحليل الخمر ، إنما
خفى عنه سبب التزول ، وقد أداه هذا إلى تأويل قاسد - كما رأينا - . فمن المآثرات :
المناسبة أمر معقول ، إذا عرض على العقول ، تلقته بالقبول .

وكانت أسباب التزول من العوامل التي جعلت البعض يمتنع عن التأويل حتى لا يتعرض
للخطأ . يقول ابن تيمية خيراً بسنده « سألت عيلة السلماني عن آية من القرآن فقال :
ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل » (٢) ومعنى هذا أن معرفة أسباب التزول من أدلة
التأويل الصحيح ، فتعين الظروف للمحيطة بالنص تساعد على فهمه .

وغلاصة القول : إن الكلام إذا تيسر حمله على ظاهره ، وتمكن من من الاستئصال
بنفسه ، في دلالة واضحة ، يحمل على ما يقتضيه .

أما إذا امتنع حمل الكلام على الظاهر ، وتزعم التأويل كضرورة من الضرورات ،
وجب البحث عن الوجه الذي يمكن حمل الكلام عليه ، وطلبت في ذلك الأدلة على
اختلاف أنواعها ، وأصبحت مسائلها وتأويلها الوجه المحمول عليه الكلام أمراً ضرورياً
في الحصول على تأويل صحيح .

نماذج لبعض التأويلات من الناحية اللغوية :

كان طريق اللغة من أهم الطرق التي اتبعها العلماء في التأويل ، فظاهرة التأويل
تتعلق أساساً باللفظ ودلالته ، وإن كان العقل أيضاً دخلاً كبيراً في أعمال تلك الظاهرة .

إذ المنازعات التي تارت عن طريق التأويل منازعات لفظية ، حتى إذا تدخل العقل
فإنه يرشد إلى وجهة دلالية مقبولة ، ونعرض هنا بعض النماذج لتوضح تأويلها من الناحية
اللغوية حتى نتعرف على موقف اللغة من التأويل .

أما التأويلات العقلية الصرفة ، ومثلها قول الله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في

١ - الزركشي : البرهان في علوم القرآن ٢٥/١ .

٢ - ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص ٣١ .

الأرض جميعاً» (١) ، يقول ابن تيمية « إن أصحاب الجبر يقولون بخلق كل الأفعال كالفساد وانظلم ، وما إلى ذلك . كما يدل ظاهر الآية . . . ، وأصحاب الاختيار يقولون : يكون الفعل خلقاً من الله وإبداعاً وإحداثاً ، وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته » (٢) . ومن التأويل الذي قاله أصحاب الجبر وأصحاب الاختيار يتضح منه أن الجانب اللغوي لم يتدخل فيما ذهب إليه كل فريق ، فالتأويل هنا عقلي عقلي وليس لغوياً . وتلك أنواع من التأويل لا تعرض لها كثيراً إلا إذا لزم الأمر - كالجاجة إلى المقارنة هنا - لأنها لا تدخل في نطاق البحث ، فالبحت يتناول ظاهرة التأويل من ناحية اتصالها باللغة .

النموذج الأول : يقول الله تعالى « ولو شاء الله ل جعلكم أمة واحدة ولكن يفضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتشتتن عما كنتم تعملون » (٣) .

يتخذ أهل الجبر هذه الآية على أن الله أجبر العباد على كل شيء حتى أفعال الماصي ، فينسب من يشاء إلى الضلال ، وينسب من يشاء إلى الهدى . واتجاههم هذا لا ينصح في النظر واللغة : إذ لو قام هؤلاء بتحويل الآية تحليلاً لغوياً . كما قال ابن قتيبة « لم يكن في ذلك نسبة . . . فلو كانت هناك نسبة لأصبح الفعل يصلحهم أي ينسبهم إلى الضلال » (٤) . فمن معاني الفعل المضعف الرباعي - ضلل على وزن فعل - « نسبة الشيء إلى أصل الفعل كما يقال : فسقت زيداً ، أي نسبه إلى الفسق » (٥) .

أما الثلاثي ومنه « ضل » وهو المذكور في الآية فلا نسبة فيه ، والمعنى المقهور « يخذل من علم أنه يختار الكفر ويصمم عليه ، ويلطف بمن علم أنه يختار الإيمان يعني أنه تبي الأمر على الاختيار . . . ولم ينع على الإجبار » (٦) ، وهذا المعنى أورد الزمخشري ، ومن المعروف أنه معترى المذهب : والمعتزلة على النقيض من أصحاب الجبر ، فأتيت

١ - الآية ٢٩ من سورة البقرة .

٢ - ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ٥/١٤٢ ، الشهرستاني : الملل والنحل ١٠٨/١ .

٣ - الآية ٩٢ من سورة النحل .

٤ - ابن قتيبة : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشيبة ص ١٤ .

٥ - الاستاذ الشيخ أحمد المحلاوي : شذا الفرق في فن الصرف ص ٤٣ ط . الحلبي - القاهرة ١٩٦٥ .

٦ - الزمخشري : الكشاف ١/٥٢٤ .

بتفسير آخر للقرطبي لأنه يمثل موقفاً محايداً « معنى : يضل من يشاء : بخلافه إيتاهم عدلاً منه فيهم ، ويهدي من يشاء : بتوفيقه إيتاهم فضلاً منه عليهم » (١) :

فالإتجاه اللغوي واضح في أن الفعل ليس منسوباً ، ولكن الإتجاهات المذهبية : من جبر واختيار أثرت في توجيه الدلالة بما يتفق والمذهب .

فإذا وجد انحراف في التأويل فإتماً يكون نتيجة ظروف غير لغوية ، ومن هنا كانت تمثل جنائيات التأويل وخطورته عند من يتناول النص ، ويستغله في أغراض خاصة .. وإلى هذا يشير ابن جني في :

« باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية . . . أن أكثر من ضلّ من أهل الشريعة عن القصد عينها ، وتخاذل عن الطريقة المثلى إليها فإتماً استهواه ضعفه في هذه اللغة . . . التي خوطب الكافة بها . . . بنواصل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه منها ، وجرّاه عليهم بها وعينها ، وذلك أنهم لما سمعوا قول الله سبحانه وعلا عما يقول الجاهلون علواً كبيراً « يا حيرني على ما فرطت في جنب الله » . . . ونحو ذلك من الآيات الجارية هذا المجرى . . . ونعوذ بالله من ضعف النظر وفساد المعبر . ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشريفة ، أو تصرف فيها ، أو مزاولتها ، لحمتهم السعادة بها ، ما أصارتهم الشقوة إليه بالبعد عنها » (٢) .

وابن جني يشير إلى ضرورة الأتس باللغة ، ومعرفة مرادها لمن أراد البعد عن تحريف النصوص أو الوقوع في التشبيه والتجسيم .

النموذج الثاني : فقد ذكروا أن الله تعالى أنزل آيات تدل على أنه جسم يجوز عليه الأبعاد والأعضاء ، قال تعالى :

« والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » (٣) .

واحتجوا عن طريق اللغة ، بقولهم إن من حق المضاف أن يكون غير المضاف إليه في حقيقة اللغة ، فله تعالى وجه ، ولا يكون الوجه هو نفسه .

والمراد هنا ذاته تعالى ، ويصلح من الناحية اللغوية أن يذكر الوجه ويراد به نفس

١ - القرطبي : تفسير القرطبي ٢٧٨٨/٦ .

٢ - ابن جني : الخصائص ٢٤٤/٢ .

٣ - الآية ١١٥ من سورة البقرة .

الشيء ، كما يقال : وجه الطريق ووجه الرأي على سبيل المجاز (١) .
 وكما أشار ابن جني لم يكن لهم معرفة بوجه اللغة ولا إحساس بهديتها .
 فمن المناسب في هذا المقام القول بما جاء في آخر المثال على التجوز .
 وإلى مثل هذه التشبهات كانت تذهب جماعة من غلاة الشيعة . . . قالوا : معبودهم
 صورة ذات أعضاء وأعضاء إما روحانية أو جسمانية ، يجوز عليه الانتقال والترؤل
 والصعود والاستقرار ، ولكن ليس كالأعضاء المعروفة (٢) .
 وهذه مواقف عقدية لغوية كان لها خطرهما في الدين الإسلامي الذي ارتبط فهم
 شريعته باللغة ، تلك التي هضم المفوضون حقها في الدلالة ، وكان من الأولى أن يتبع هؤلاء
 وجهاً مناسباً من وجوهها ، مما لا يدع مجالاً للتشبه والتجسيم ، خاصة فيما يتعلق بالله
 تعالى من صفات .

فاتباع نحلة ، أو اعتناق مذهب ، لا يبرر تطويع النص الديني إلى ما يتفق وهذه
 النحلة ، أو ذاك المذهب . فاللغة لها مقاييس ومعايير لا بد من اتباعها ، كما أن للعقل
 كذلك .
 النموذج الثالث : ومن دقائق اللغة ما هو في حاجة إلى معرفة ، يحس بها مناجيها
 الفروق البسيرة في مفرداتها .

ومثال ذلك : الحروف المتخارية التي تختلف في اللفظ فتختلف معها إسماءات الكلمة
 يوردها الزركشي « وزاده بسطة في العلم والجسم » (٣) ، « وزادكم في الخلق بسطة » (٤) .
 « يسط الرزق لمن يشاء ويقدر » (٥) : « والله يقبض ويبسط » (٦) .

١ - أورد المثال - القاضي عبد الجبار : متشابه القرآن ١٠٥/١ - الفخر
 الرازي : أساس التفسير ص ١٤١ وما بعدها . ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن
 ص ١٩٨ .

٢ - أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (٥٤٨ هـ) : الملل والنحل
 ١٣٩/١ ط - الأدبية - القاهرة ١٣٨٧ هـ .

* النحلة هي الادعاء أو الدعوى
 ** المذهب هو المعتقد (أما الملة فهي الشريعة أو الدين)

٣ - الآية ٢٤٧ من سورة البقرة .

٤ - الآية ٦٩ من سورة الاعراف .

٥ - الآية ٢٧ من سورة الرعد .

٦ - الآية ٢٤٥ من سورة البقرة .

فبالسين « السعة الجزئية » التي تتعلق بنوع كالجسم أو العلم أو الرزق ، وبالصا
« السعة الكلية » ، بدليل علوم معنى الإطلاق ، وعلو الصا مع الجهارة والإطباق ، فهي
تتعلق بالخلق ، وبمقدرة الله تعالى (١) .

فاللفظ من خلال السياق المناسب يكتسب إمعانات معينة ، ربما لا نجدتها في المعنى
الغوي الخالص للكلمة ، فقد جاء في القاموس المحيط : بسط معنى بصط (٢) .

أما حروف المعاني ، فقد يختلف المؤلفون حولها ، كما في (أو) وهو حرف للتخيير
بين شيئين ، كقوله تعالى :

« لِكْفَارَتِهِ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرَ
رَقَبَةٍ » (٣) . وقد تأتي بمعنى « أو النسخ » كقوله تعالى :

« قَالِ لِقِيَاتِ ذَكَرًا . عَلِمًا أَوْ نَذِيرًا » (٤) .

يقول القرطبي : . . . يعني الرسل يعذبون وينثرون ، ورزوى سعيد عن قتادة «علماء»
قال : «علماء الله جل ثناؤه إلى خلقه» ، ونذرا للمؤمنين يستنصرون به ويأخذون به (٥) .

ويورد ابن قتية من المشكل الحادث من جراء حروف المعاني ، وضرورة مراعاة
التأويل الصحيح لها ، فيقول : وأما قوله تعالى :

« وَلرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون »

فإن بعضهم يذهب إلى أنها بمعنى « بـل يزيدون » على ملهب التنازع . . . وكذلك
قوله « وما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب » . . . وليس كما تأولوه ، وإنما
بمعنى الواو في جميع المواضع (٦) .

كما نورد مثالا للبطلوسي (٧) ، يبين فيه إلى أي مدى يلعب المؤلفون بالحروف ،
وما يؤدي هذا من تغيير في المعنى ، إذ يقول (الآية) وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى

١ - الزركشي : البرهان في علوم القرآن ٤٢٩/١ .

٢ - القاموس المحيط مادة بسط .

٣ - الآية ٨٨ من سورة المائدة .

٤ - الأيتان ٥ ، ٦ من سورة المرسلات .

٥ - القرطبي : تفسير القرطبي ٦٩٤٧/١٠ .

٦ - ابن قتية : تأويل مشكل القرآن ص ٤١٤ .

٧ - البطلوسي : الاتصاف ص ٢٣ .

انشاء الاثني لا تتونين ما كتب فن وترغبون أن تتكبحوهن « قال قوم : معناه وترغبون في تكاثرهن لِمَا لِيَنَّ (الأموال) . وقال آخرون : إنما أراد وترغبون عن تكاثرهن لِمَا مَنَّ ، وقلة مَالِهِنَّ . وإنما أوجب هذا الخلاف أن العرب تقول : رغبت عن الشيء ، إذا زهدت فيه ، ورغبت في الشيء ، إذا حرصت عليه . . . والحرف يحتمل التأويلين المتضادين .

فصار كقول القائل :

ويرغب أن يبنى المعالي خالداً ويرغب أن يرضى صنيع الآلأم
فهذا اليت يحتمل أن يكون ملحقاً وأن يكون ذماً ، فإن جعلت الرغبة الأولى مقدرية
« بني » والثانية مقدرية « بنى » كان ملحقاً . وإن جعلت الأولى مقدرية « بنى » والثانية
مقدرية « بنى » كان ذماً .

النموذج الرابع : من التأويلات اللغوية كذلك ما يؤثر فيها الإعراب : « قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لا يقتل قرشي صبراً (١) بعد اليوم ، فمن رواه « يحزم الفعل » أوجب
ظاهر الكلام للقرشي أن لا يقتل إن ارتد ، ولا يقتص منه إن قتل : ومن رواه « برفع
الفعل » انصرف التأويل إلى الخبر عن قرشي أنه لا يرتد منها أحد عن الإسلام فيستحق
القتل » (١) .

وهكذا تؤثر حركة الإعراب في دلالة النص ، وما بين أيدينا نص صاحب الرسالة ،
والتأويل يصل به إلى تحرير مبدأ ، أو التصريح بحكم
النموذج الخامس : معرفة أوجه اللغة أمر ضروري ، في اختيار ما يناسب النص
الذي ، وقصر المعنى على الوجه المراد . فقد قالوا في قول الله تعالى :

« ووجهك ضالاً فهدى » (٢)

فإن لفظة « الضلال » تقع على معان كثيرة ، توقع البعض أنه أراد الضلال الذي هو
ضد الهدى ، وزعموا تبريراً لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، كان على مذهب

* صبراً : معناها الحيس ، أو الاتصاف بالقتل (أي يحبس ويرمى حتى يموت)
أوردتها القلمرس المحيط مادة (صبر)

١ - ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ص ١٢ .

٢ - الآية ٧ من سورة الضحى .

قرمه أربعين سنة - وهذا خطأ فاحش - فقد طهره الله تعالى لنبوته ، وارتضاه لرسالته ،
(ومن سيرة الرسول رد على مزاعمهم) فقد سُمِّيَ في الجاهلية الأمين ، وكانوا يرتضونه
حكماً لهم وعليهم . . . والله سبحانه وتعالى إنما أراد « الضلال » الذي هو الغفلة ، كما قال
في مواضع أخرى « لا يضل ربي ولا ينسى » أي لا يغفل (١) .

وهذا هو الوجه الدلالي المناسب في تأويل الآية ، وقد يتمكن الطاعنون في نبوة محمد
من اتخاذ الوجه الدلالي الآخر ، سيلاً إلى القول بما لا يرتضي في حق الرسول .

موقف اللغوية :

ومن تلك النماذج يتضح إلى أي مدى تساهم معرفة اللسان العربي في حل مشاكل
التأويل .

فقد تؤثر مفردات اللغة بتداولها حسب الوضع في ظاهرة التأويل ، إذ يشار
أحياناً إلى دلالة ربما تكون غير مقصودة في السياق ، وهي صحيحة من الناحية اللغوية .
وهذا تقصير من تناول النص وليس تقصيراً من اللغة .
وتفروع اللغة المختلفة دخل كبير ، فقد يتغير المعنى ويختلف باختلاف الإعراب ،
وقد تستعمل حروف المعاني بعضها بدلاً من الآخر .

والواضح أن التصني للتأويل يتطلب فهماً صحيحاً بالقرآن الكريم ، ومعرفة ثابتة
باللسان العربي وبوجوهه المختلفة .

أما ما حدث من تحريفات وتأويلات فاسدة فهذا راجع إلى تعنت المؤولين ، وطلبهم
دلالة لغوية لا تناسب مواد السياق وقصده ، فاللغة العربية بها من أوجه الاستعمال ما يمكن
من ذلك .

فقد كانت تأويلات المجتررة - مثلاً - منها ما هو مقبول ، ومنها ما يتعسفون في تأويله
ليوافق ملابهم ، ومع كل هذا فقد كانوا يسلكون مسلكاً لغوياً يبذلون فيه مهارة وتقاضاً ،
إلى جانب أن تمكنهم من اللغة جعل بعض تأويلاتهم صحيحة ومقبولة . ويمكن لمن يريد
التعرف إلى هذه المحاورات اللغوية المجتررة - أن يطلع على « أمالي السيد المرتضى » :
للشريف المرتضى .

واللغة - كما قلنا - يكثر فيها الاحتمال ، وهو متفاوت ، ففيها ما هو محتمل في أصل اللغة كالألفاظ المشتركة ، وفيها ما يدل على أمر واحد إلا أنه من خلال النظم يمكن أن يحمل على وجه آخر غير ظاهر .

وفي حالة حمل الألفاظ على وجوه أخرى ، يجب أن يكون ذلك الوجه قريباً من دلالة اللفظ . فلا يقبل - مثلاً - تأويل لفظ البقرة - بعائشة ، كما قالت الشيعة .

وكل هذه الأمور يحتملها الموقف اللغوي إذا أردنا الحصول على تأويلات صحيحة . فمن لم يضع كل هذه الاعتبارات عند وقوفه أمام النص الديني بخاصة ، ذهب فيه كما ذهب أصحاب الكلام .

واللغة لديها من القدرة ما يمكنها من علاج تلك المواقف اللغوية التي أفسدها التأويل - بالبعد عن منطق اللغة وهديها .

وما ذكرناه من تحليلات لغوية مع كل نموذج من النماذج السابقة يوضح موقف اللغة من التأويل .

الموضوع الحادى عشر

أسباب النزول

المحتوى ..

- * أهميتها ..
- * قرينة معاونة فى الفهم ..
- * لمحة تاريخية، وطريق معرفة ..
- * رأى حول تكرار النزول ..
- * مايجب مراعاته ..
- * فوائد ..

الأهمية :

إن معرفة أسباب النزول تسهم إلى حد كبير في فهم معاني القرآن ، ويشير العلماء دائماً إلى هذه الحقيقة ، إذ يقول الشاطبي ..

ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم .

القرآن ، (١)

وعلم القرآن يعني به المعرفة الكاملة ، وإدراك ما ترمي إليه آيات ، وإن يتم الإدراك إلا بالتعرف على الأسباب . يقول ابن تيمية ..

ومعرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية فإن

العلم بالسبب يورث تعليم بالمسبب ... (٢)

يريد ابن تيمية أن يوضح طريق المعرفة والفهم ، وارتباط ذلك بالأسباب ، ومعلوم أن هذا الارتباط قاعدة في تحصيل المعارف عامة .

وفي كلا القولين تصريح يوضح أهمية معرفة الأسباب ، ومدى إسهامها في إدراك وفهم المعاني الدقيقة التي احتوتها آيات القرآن .

وكما أن أسباب النزول تعين على فهم آيات ، فإنها أيضاً تعمل على المعرفة الكاملة بظروف النص ، وملازماته ، وارتباطه بالواقعة ، ووضوح الأحوال عند التنزيل . ومن خلال تلك المعلومات يتبين لنا أن النص القرآني مرافق لمقتضيات

(١) أبو إسحاق الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة ٣/ ٢٤٧ المكتبة التجارية القاهرة .

(٢) ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص ٤٧ : تحقيق د. عبدنان زرزور مؤسسة الرسالة - بيروت ١٩٧٢ .

الأحوال ، يلبي مطالب الناس وحاجاتهم . وهذا من ألوان الخطاب الذي يمثل قمة البلاغة المعجزة في كتاب الله . كما نذكر أيضا أن الآية القرآنية قد جاءت في ظروف مناسبة وملائمة ، ولا شك أن هذا كله يعمل على كشف الغموض ، والتعرف على الدلالات المقصودة .

فإذا كان فهم النص الأدبي تعوزه الحاجة إلى مثل هذه الدراسة كالتعرف على قائله ، والدواعي التي من أجلها جاء النص ، والهدف المقصود من ورائه ، وكافة الظروف المحيطة به ؛ حتى يتمكن الدارس من إدراكه ، وفهم أبعاده ، وانقشاع كل الملابسات التي قد تعوق توضيحه ، فما بالك بنصوص القرآن .

وفي مجال البلاغة . . . أيضا . . . تعمل مقتضيات الأحوال على توجيه الأسلوب بما يوافق الظروف والملابسات ؛ حتى يمكن التعرف على الغرض الذي سيق الأسلوب من أجله . . . فإذا خرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى غرض التفريع والتوبيخ ، أو خرج الأمر إلى غرض الإباحة أو التهديد والتعجيز ، وأشباه ذلك . . . فإنما يخرج ليوافق الأسباب ، ومقتضى الحال .

ومن المسلم به أن الأسباب عندما تتبأ حول أمر ما ، أمكن أن تتوعد هذا الأمر ، ويفتد من السير أن نتوصل إلى حقيقته ، والإحاطة به إحاطة كاملة ، فمعرفة أسباب النزول لم تكن مقتضرة على ما يحدث في البيئة الزمانية والمكانية فحسب ، بل هو اتصال وثيق الصلة بالنص القرآني نفسه ، يعمل على فهم الدلالة المقصودة من وراء الأسلوب .

فإذا قرأنا قول الله تعالى .

... فذوقوا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله

واسع عليم، (آية ١١٥ من سورة البقرة)

وجدنا ظاهر الآية يدل على أن الإنسان يمكنه أن يصلي إلى أي جهة شاء، وهو أمر يصادفنا كثيراً، وقد يستعين بعض الناس بهذه الآية لتبرير اتجاههم في الصلاة إلى أي جهة يريدون .

وقد يفهم من النص بالأضروبة أن يولي الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام . ولكن عندما نعرف سبب النزول يتغير مفهومنا للآية ، التي جاءت من أجلها فهي تعنى حالة الشكر خاصة ، أو فيمن صلى باجتهاده فأخطأ الاتجاه الصحيح ، ثم تبين له خطأ الجهة التي قصدنا فيضح أن ذلك أن ظاهر الآية غير مراد . وإنما المراد هو التخفيف على المأقر، أو على المجتهد إذا افتقد وسيلة التحديد فصلى وتبين له خطؤه بعد ذلك .

ويسوق النيسابورى سبب نزول هذه الآية ؛ فيحكى خبراً بسنده عن جابر بن عبد الله . . .

« بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها (أى جابر ابن عبد الله) ، فأصابنا ظلمة ؛ فلم نعرف القبلة ، فقالت طائفة منا : قد عرفنا القبلة هي هنا قبل الشمال . فصلوا وخطوا خطوطاً وقال بعضهم : القبلة هنا قبل الجنوب وخطوا خطوطاً ؛ فلما أصبحوا ، وطنعت الشمس ، أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة ؛ فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ فسكت ، فأنزل الله تعالى : « ولله المشرق والمغرب . . . الآية » (١)

(١) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدى النيسابورى . أسباب النزول . ص ٢٠

وهكذا فإن الجهل بالمسألة يصعب معه الإدراك الكامل لأغراض النصوص،
ويحملها - في أغلب الأحيان - إلى غير مقصدها، اذ يتصدى الدارس للنصوص
القرآنية محاولا التعرف على معناها، والتفهم لمقاصدها، وإن يتحقق له هذا
الم يكن قد ألم بخلفية التنزيل، لينعرف على ظروفه الاجتماعية والتاريخية،
- ونحو ذلك - مما يعينه على العلم، والفهم الدقيق لهذه النصوص.

فإن قرآن جاء وفقا لهذه المقتضيات، ولم يأت دفعة واحدة - كما هو معروف -
بل مجالجا، وموضحا، ومعلما كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وهذه الملاحظة الأولى لنزول القرآن أصبح لدى النبي الأسمى
شهور بأن كتابا قد طبع في قلبه، ولكن لم يكن له أن
يتصفحه كما يشاء ولأن يطبع عليه كما يهوى، اذ أنه سيوحى
إليه كلما دعت حاجة الرسالة... (١)

فالمسألة هي الطريق الاساسى الذى سلكه التشريع الاسلامى، منذ البداية،
والدعاة الحقيقية لمنهج الدعوة.

وتبدو أهمية التعرف على أسباب التنزيل واضحة عندما نراها تخاط كل
مجالات المعرفة القرآنية - وما يفتت النظر - في هذا المجال - ما ذكره أبو عبيدة،
في كناية ومجاز القرآن، وإن كان عنوان الكتاب دالا على موضوعه، إلا أنه
لم يغفل ذكر أسباب النزول عند اقتضاء فهم النص اذ تسهم معرفة النزول - أيضا -
في فهم الدلالة المجازية، ومع أن الضبعة العالية على هذا المؤلف هي الناحية اللغوية
والبلاغية - اذ يستعين على توضيح الآيات بما يستشهد به من الشعر العربى

الأنه في بعض الأحيان لا يجد الغناء عن ذكر أسباب النزول استدراكاً منه
لضرورة معرفة هذه الأسباب ، وفاعليتها في فهم الآية القرآنية ، ولقد تعرض
وأبو عبيدة ، لذلك عندما أراد توضيح الآيات الكريمة في سورة الكافرون ،
يقول . . .

ولا أعبد ما تعبدون . ولا أتم عابدون ما أعبد . أى لا أعبد الآن
ما تعبدون ، ولا أجيبكم فيما بقي أن أعبد ما تعبدون . ولا أتم
عابدون ما أعبد . (وليبيان المعنى يقوم بذكر القصة) فيقول التمثيل
أن الكافرين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد آلهتهم
ويعبدون إله النبي ، ويؤمنون به فيما مضى والآن ؟ فأقول الله
عليه لا أعبد ما تعبدون ، في الجاهلية ، ولا أتم عابدون ما
أعبد ، في الجاهلية والاسلام . (١)

وهكذا لم نجد أية وسيلة أخرى من وسائل التعرف على أهداف النص - في
مثل هذه الحالة - إلا معرفة السبب ، وما احتف بهذا النص الذي بين أيدينا من
ظروف ، كان الكافرون يحاورون فيها الرسول ، وجاءت الآيات توضحاً وبياناً
لهذا الموقف .

ونظراً لأهمية أسباب النزول أفرد العلماء لها مؤلفات بكاملها ، ومنهم من
أفرد لها باباً ضمن مؤلفه ، أما كتب التفسير ، وعلوم القرآن فلا تخلو منها

(١) أبو عبيدة معمر بن المثنى . مجاز القرآن ٢ / ٣١٤ - تحقيق فؤاد سزكين

بالضرورة ، ، وقد بين السيوطي ، (١) تصانيف القدماء في هذا الفن ، فقد عرف هذا العلم قديماً ، وصنفت فيه كتب كثيرة ، وقد أسهمت تلك المؤلفات والأبحاث في الكشف عن الأسباب والعامل التي تؤدي إلى إدراك المعاني المرادة في النص القرآني ؟ ولكن تلك المؤلفات — كما يبدو — قامت بعرض آيات القرآنية بطريقة إحصائية ، وتلحق بها سبب نزولها ، وقد كان هذا المنهج مدعاة لتخصيص كتب كاملة — كما ذكرنا .

إن ما يعني في هذه القضية هو التعرف على كيفية مساهمة الأسباب في فهم النص القرآني ، والتوصل إلى الدلالة الواضحة التي تفسر الدارس بتبضات الآية القرآنية وحركتها ، وتحقيق فاعلية النص .

ولاشك أن تلك المعرفة تعتبر شتداً قوياً في توجيه النص إلى ما يفى بالغرض ، ويحقق الهدف ، وإن إهمالها يجعل العملية التفسيرية للقرآن محوطة بالغرض دائماً .

أهمية معاونة على الفهم

إن التعرف على السبب يعد من القرائن التي تساعد على فهم الدلالة وتحديد معناها ، وفي ذلك يقول الشيخ محمد قطب شلي .

« أما أهمية معرفة أسباب النزول ، فلأن القرآن نزل بلغة العرب وألفاظها . تختلف دلالتها بسبب الاشتراك ، والحقيقة والتمثيل ، وتعدد الأساليب ، فيختلف فهمه حسب

١ - انظر . . جلال الدين السيوطي - لباب القول في أسباب النزول من ٦ ط
أزلي دار إحياء العلوم - بيروت ١٩٧٨

اختلاف الأحوال ، ولا يحدد المراد منه إلا القرائن ،
فإذا ذكرت القرينة مع الكلام ، فهم المراد منه ، وإذا لم
: تذكر معه فلا بد من الرجوع إلى سبب النزول الذي يبين
المراد غالباً ، وإلا اختلف الفهم ، واضطرب . . (١)

والقرينة لا تعدو أن تكون لفظية قارة ، ومعنوية أو عقلية قارة أخرى ،
أما القرينة اللفظية ، فتألف من آية أو قول له تعالى . .

و نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا
لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملائكة وبشر
المؤمنين ،

(الآية ٢٢٣ من سورة البقرة)

فكلمة « أنى » ، تحمل المكان ، والكيفية ، إلا أن ذكر « الحرث » في الآية
قرينة لفظية تعمل على تحديد دلالة اللفظ (أنى) ، فيكون معنى الآية (نساؤكم
سكان زرعكم ، وموضع نسلكم ، وفي أراضهم يتكون الولد ، فأتوهم في موضع
النسل والذرية ، ولا تعدوه إلى غيره ، قال ابن عباس : استق نباتك من حيث
نبت .) (٢) ، وعلى هذا يكون المقصود . . كيفما تشاءون ، وليس . . أينما
تشاءون .

١ - محمد مصطفى شلبى : أصول الفقه الإسلامى ص ٩٩ طه بيروت ١٩٧٤

٢ - محمد على الصابوني . صفوة التفسير المجلد الأول ص ١٤٢ ط . دار

القرآن الكريم بيروت ١٩٨٠

أما إذا لم تتوفر القرينة اللفظية بذكرها في نفس الآية ، أو في مكان آخر ،
كان سبب النزول آنذاك قرينة معاونة على توضيح النص ، كما سبق أن ذكرنا في
مفهوم سورة الكافرون ، ، إذ كانت معرفة سبب النزول قرينة أُناحت مجال
الفهم ، والتوصل إلى المقصود ، وتسمى القرينة حينئذ القرينة المعنوية أو العقلية ،
فقد يتوصل إليها بتدبر النص ، والإحاطة بما يحتمل به من أسباب .

وليس فهم النص ، وإدراك مقصده متوقفا على معرفة الدلالات اللفظية
فحسب ، وإنما لمعرفة الأسباب بدخل كبير يعين على الإدراك الصحيح .

لمحة تاريخية ، وطريق معرفة

إن الجماعة الإسلامية في أول أمرها ، أشرقت روح النصوص القرآنية ، لأنها
كانت تعيش التجربة ، وكانت المناسبة القرآنية ، تثير فيها أحاسيس ومشاعر ،
مدرجة لحقيقة النص ومقصده ، فكان الإدراك أكثر ، والفهم أعمق ، والتفاعل
أقوى . لذا نجد أن تلك المرحلة كان لها أثر شديد في نفوس من صاحبوا
الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقد أدت الإسلام دورة كاملا بينهم .
ونظرا لعمق التجربة في نفوسهم وفاعليتها كانوا دائما يظهرون التخوف
عما قد يحدث من اختلاف بين الأجيال اللاحقة في فهم النص وبعد الشقة بينهم
وبين جوار التزيل . يقول الشاطبي رحمه الله :

« خلا عمر بن الخطاب ذات يوم ، فجعل يحدث نفسه :
كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد ، وقبلتها واحدة ؟
فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن .

فقرأناه ، وعلينا قيم نزل ، وأنه سيكون بعدنا أقوام
 يقرأون القرآن ، ولا يدرون قيم نزل ، فيكون لهم فيه
 رأى ، فإذا كان لهم فيه رأى اختلفوا ، فإذا اختلفوا
 اختلفوا . فزجره عمر ، وانتهره ، فانصرف ابن عباس .
 ونظر عمر فينا قال : فمرفه ، فأرسل إليه ، فقال : أعد
 ما قلت ، فأعاده عليه ، فمرف عمر قوله ، وأعجبه ، وأن
 ما قاله صحيح في الاعتبار . . (١)

وهكذا تظهر من آن آخر أهمية الدور الذي تؤديه معرفة الأسباب في مجال
 التفسير والتوضيح فهما وإدراكا ، وفي مجال الخلافات — حول مقاصد النص
 حسنا وبيانا .

ومن المسلم به ، أن هؤلاء الذين عاصروا الوحي ، وشاهدوا الأسباب ،
 ووقفوا عليها ، هم أقدر الناس على تلك المعرفة ، وهم الذين نقلوا إلينا قصة
 الآي وسبب نزولها .

ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية
 والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب ،
 وبحوثا عن علمها ، وجدوا في طلبها . (٢)

(١) أبو إسحاق الشاطبي . الموافقات في أصول الشريعة ٢/ ٢٤٨ المكتبة

التجارية - القاهرة

(٢) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النبسي البصري . أسباب النزول ص ٤

تحقيق السيد أحمد صقر ط . أولى - دار الكتاب الجديد - القاهرة ١٩٦٩

فالصحابة — رضوان الله عليهم — هم الذين نقلوا إلينا مشاهداتهم ، ثم انتقلت بعد ذلك عن طريق الرواية ، ولا غضاضة في ذلك ، قنشة العلوم اعتمدت — في أول أمرها — على رواية الخبر ونقله ، وهو منهج انتهجته كل العلوم قبل تدوينها .

ولامشاحة أن تتحرى الدقة فيما جاء عن الصحابة من أقوال ، لنقف على صحة الخبر الذي يحمل سبب النزول ، لأن الطرق في نقله قد تعددت ، والأقوال كثرت ، والموقف في حاجة إلى فحص وروية ، فكم من الأخبار والآثار والأحاديث التي احتوتها الكتب الإسلامية ، منها ما هو موضوع أو ضعيف أو منحول ، ولم يكن التمييز بينها أمراً سهلاً .

ومن هنا يتحتم على الباحث في أسباب النزول أن يتوخى الدقة في قبيل إراء التي وردت بشأنها .

« فموضوع أسباب النزول من أخطير الموضوعات القرآنية ، وأجدر بعناية المسلم وأهتمامه ، ليكون على بينة من معنى ما يقرأ من كتاب ربه الذي اقترض عليه تذكيره وتأمله ، وتروى بحسن على التدبر أقوى من معرفة أسباب نزول الآيات . » (١)

ولم يكن الخبر الذي يحمل سبب النزول موثقاً به ما لم يرد من صحابي ، وفي ذلك يقول السيوطي ..

(١) الواحدى النيسابورى . أسباب النزول - المقدمة ص ٣٣ - تحقيق السيد أحمد مختار .

وقال محمد بن سيرين ، سألت عبيدة عن آية من القرآن
فقال : اتق الله وقل صداداً ، ذهب الذين يعلمون فيما
أنزل الله من القرآن ، وقال غيره : معرفة أسباب النزول
أمر يحصل للصحابة بقرائن تختف بالقضايا ، وربما لم
يجزم بعضهم ، فقال : أحسب هذه الآية نزلت في
كذا .. (١)

وتلك الفقرة لني أخذناها عن السيوطي يرد فيها ذكر محمد بن سيرين * ،
وهو من الطبقة الثانية من التابعين ، وكذا ، وعبيدة ، ** ، فهو أئمتنا من الطبقة
الثانية من التابعين .

والملاحظ هنا أن ثقة التابعين وعدولهم ، كانوا يتخرجون من القول في
أسباب النزول ، لأنهم لم يعيشوا تلك الفترة كما كان الصحابة . حتى الصحابة
أنفسهم لم يقطعوا فيها بالقول . . . في بعض الأحيان . . . إلا بعد أن يتأكد لهم
ذلك .

(١) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : الاتفاقي في علوم القرآن ١ / ط .
ثانية - الحلبي للقاهرة ١٩٥١ .

* تابعي ، يكنى أبا بكر ، وهو مولى أنس بن مالك ، وكان ثقة عالماً ، رفيحاً
فقيهاً ، إماماً ، كثير العلم والورع ، وكان به صمم ، ولد لستين بقيتاً من خلافة
عثمان (انظر .. ابن سعد . الطبقات الكبرى ٧ / ١٩٣ دار بيروت للطباعة
والنشر ١٩٧٨)

** تابعي ، من أهل المدينة ، روى عبد جابر بن عبد الله .
(انظر .. المرجع السابق ٥ / ١٨٦)

ويستفاد من هذا كله أن لاجتهد في أسباب النزول ، وأقصد بالاجتهاد هنا أن تحاك القصص والأسباب ، وتخلق المواقف لتناسب الآية وتتفق مع السبب الذي جاءت من أجله . . . وإلا تضارب الأقوال وتصادمت ، ولأمانع من وجود الاجتهادات حول طريق معرفة أسباب النزول إما برفض الآراء التي حملتها ، أو التوفيق بينها لقبول الخبر الصحيح .

وقد وضع العلماء عدة ضوابط في قبول الأخبار الصحيحة :
إذا جاء الخبر عن الصحابي — الذي صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام — ، وشهد منازل الوحي ، وعرف مناسبة التزيل ، ويعلم تمام العلم : أن تلك الآية من القرآن نزلت في كذا . . ، فإنهم يعتبرون هذا الخبر بمثابة الحديث للسند ، * فالصحابي هو الراوي الأول للخبر ، ويتصل أسناده بعبء ذلك بطريق سليم في كل حلقة من حلقاته حتى يصل إلى متناه . وهو يرى أشار إليه الحاكم النيسابوري في قوله . .

كذا . . . فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتزيل ،

فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في

كذا . . ، فإنه حديث مسند ، (١) .

* المسند عند أهل الحديث ، هو الذي اتصل أسناده من زوايه إلى متناه ، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم .

(انظر . . ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص ٢١ . — منشورات دار الحكمة - دمشق ١٩٧٢)

١ - الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري : معرفة علوم الحديث ص ٢٦ - منشور بيروت .

ومن أمثال هذا الخبر للسند : ما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن جابر ابن عبد الله * ..

وأنه قال : كانت اليهود تقول : من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول ، فأنزل الله : **تَسَازَكُم حُرِّثَ لَكُمْ فَأْتُوا حُرْنَكُمْ أَيْ شَتَمُوا** ، (١) .
(الآية ٢٢٣ من سورة البقرة) .

وهذا الخبر كما ترى موقوف على الصحتين : إلا أنه خبر مسند لأنه يحكى قصة الآية عن زاوية الأول ، ويأتى في سند متتابع متصل ، ومنع هذا فقد قيل يتحفظ شديد ، وكان محل نزاع بين العلماء ، والموقف حياله متردد : هل يعتبر من قبيل المستند ؟ ، أو يجرى مجرى التفسير للآية القرآنية ؟ ، ومرد هذا هو أن يكون السند أو الممتنع قد تعرض لبعض الشبهات . وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى الدقة في تقبل الأخبار التي تتناول أسباب النزول ، فإذا لم يثبت صدق الخبر ، والتوثيق منه متبا وسندا ، فليس شيء ما يمنع من اعتباره تفسيرا وتوضيحا للآية ، لاسيما في نزولها .

* هو صحابي من الستة الثقات الذين أسلموا من الأنصار ، وأول من أسلم منهم بمكة ، وشهد جابر بدرأ وأحداً والحنديق والمشاهد كلها مع رسول الله ، وقد روى عن رسول الله أحاديث ، وعوفي وليس له عقب . (انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ٥٧٤/٣ - دار بيروت للطباعة والنشر - ١٣٩٨هـ) .
(١) صحيح مسلم ١٠٠/٢ (باب ما يقال عن الجماع) عن ابن المنكور سمع جابراً يقول الحديث . . .

تنبيه : سبق الكلام عن هذه الآية في هذا البحث ص ٥١ - في مجال القرينة .

ومن دواعي اعتبار صحة السبب أن يذكر نزول الآية في أعقاب سببها ، وفي
أمد ليس بعيد ، يشير السيوطي إلى ذلك في قوله ..

«... إذا ذكر سبب نزلت الآية عقبه ، فإنهم كلهم
يدخلون مثل هذا في المستند .. (١)

إذ يكون الخبر حينئذ محل قبول ، ومنها يستدل على قرب النزول من وقوع
السبب ، فالملك الأسامي في سبب النزول هو ربط السبب بالسبب ، التأكيد من
تعلق الآية بسببها الذي نزلت من أجله ، فإن الأحداث المتراخية والبعيدة الأمد ،
لا تعتبر من أسباب النزول في شيء ، وعندما يذكر الواحدى سبب نزول سورة
الفيل ..

«... أنها نزلت في قصة أصحاب الفيل ، وقصدهم تخريب
الكنبة ، وما فعل الله تعالى بهم من إهلاكهم ، وضررهم
عن البيت ... (٢)

فإن العلماء ينكرون عليه ذلك ، ولا يعتبرونه من أسباب النزول ، وإنما هو
من قبيل الإخبار عن الوقائع الماضية ، كذكر قصة نوح .. وغيرها ..

وهو مأخذ له اعتباره ، والاطمئنان إليه ..

ويأتى بعد ذلك دور التابعي في رواية سبب النزول ، فإن العلماء يعتبرون
الخبر الذي يأتى من التابعي هو من قبيل المستند من الصحابي ، إلا أنه خبر

١ - السيوطي الاتقان ٢١/١

٢ - الواحدى النيسابورى أسباب النزول ص ٥٠٠ - تحقيق السيد أحمد مختار

مرسل* ، ولذا فهم يشترطون شروطا في قبوله .. منها صحة الإسناد : بأن يكون رجال الإسناد من أئمة التفسير الموثوق فيهم ، والآخذين عن الصحابة .. كجاهد ، وعكرمة .. وأمثالهم .

ومنها : أن يعضد الخبر المرسل بمرسل آخر يسانده ، ويؤكد صحته .
فالخبر الذي يأتي عن التابعي يحاط بشروط ومطالب ، تثبت صحته ، وتبرر الأخذ به .

ومع وجود كل هذه المعايير نجد المفسرين منهم من لا يتحرى الدقة في قبول الرواية ، وإنما هدفه من ذكر سبب النزول هو بيان الآية وتوضيحها ، وليس تعينا لسبب نزولها ، وهي محاولة يقومون بها لتفسير النص .

وعندما تعدد الروايات حول خبر أسباب النزول ، فإن العلماء يحاولون أن يتخيروا أصح الطرق وأصدقها ، وذلك بأن يقارنوا بين هذه الأقوال ، وينقدروها ليصلوا إلى أقربها قبولا .

وخير مثال على ذلك ، ما ذكره السيوطي (١) ، عندما أشار إلى خمس طرق تناولت ذكر سبب نزول آية واحدة ، هي نفس الآية عند جميعهم ، إلا أن الأقوال تعددت واختلفت حول سبب النزول .

وهي قول الله تعالى : « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم »*
(الآية ١٠٥ من سورة البقرة)

* الخبر المرسل هو الذي يسقط الصحابي عن إسنادِهِ .

١ - انظر .. السيوطي بالإنقان ٢٠/١ (بتصرف) .

.. سبق ذكر هذه الآية في أهمية سبب النزول لتوضيح معناها . انظر
(راجع .. البحث ص ٢٨)

الطريق الاول :

ما أخرجه ابن جرير ، وأبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما هاجر الى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ، فقرحت اليهود ، فاستقبلوا بضعة عشر شهراً ، وكان يحب قبلة ابراهيم ، فكان يدعو الله وينظر الى السماء * فأنزل الله تعالى :

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره اثلاً يكون :
عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم
واخشوني ولا تمشي علىكم ولعلكم تهتدون :
(الآية ١٥٠ من سورة البقرة)

فارتاب اليهود من ذلك ، وقالوا ما ولام عن قبلتهم التي كانوا عليها ؛
فأنزل الله :

والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله . الآية .

الطريق الثاني :

أخرج الحاكم ، وغيره عن ابن عمر قال : أنزلت :
والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ، الآية .

يقول ابن هشام : وفي شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ، صرفت القبلة ، إذ كان رسول الله يصلى الى صخرة بيت المقدس قبل أن تحول الى الكعبة (أنظر : تفرقة السيرة النبوية لابن هشام محمد عبد العزيز الشبراوي - ص ٢٧٠ - القاهرة)

في أن تصلي حينما توجهت بك واجلتك في الانطوح .

الطريق الثالث.

أخرج الترمذي وضعفه ، من حديث عامر بن ربيعة ، قال : كما في سفر في ليلة مظلمة ، فلم ندر أين القبلة .. ؟ فصلى كل رجل منا على خياله ، فلما أصبحنا ، ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت
 « وفي المشرق والمغرب ، الآية .. »

الطريق الرابع .

أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : لما نزلت « وقال ربكم ادعوني استجب لكم .. » (من الآية .. من سورة غافر) ، قالوا إلى أين ؟ ، فنزلت ..
 « وفي المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله .. » الآية
 وهذا خبر مرسل إذ سقط منه الصحابي .

الطريق الخامس

أخرج ابن جرير عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أخاكم قد مات ، فصلوا عليه ، فقالوا : إنه كان لا يصلي إلى القبلة .. فنزلت ..
 « وفي المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله .. » الآية
 وهو حديث معضل * غريب جداً ..

وبعد عرض هذه الطرق يقوم السيوطي بفحصها ليبين لنا الطريق المعتمد الذي يصح الأخذ به .

فالطريق الخامس ، أضعف هذه الطرق ، لأنه جاء عن طريق معضل ، والمعضل

« الحديث المعضل هو ما سقط من إسناده آثتان فضاء أو أرسله تابع التابعي

به إبهام شديد ، وهو طريق ضعيف في نقل الخبر ..

والطريق الرابع ، جاء في خير مرسل أى أرسله التابعي ، وأسقط منه الصحابي وهو أيضا من الأخبار الضعيفة .

والطريق الثالث ، ضعفه من أخرجه لضعف روايته

والطريق الثاني ، يعتبر طريقا صحيحا ألا أنه لم يخص السبب الذي جاءت الآية من أجله ولم يفصل الواقعة ، بل تناول موضوعا عاما . علما بأن ذكر السبب ، وتفصيل الواقعة من مرجحات القبول .

والطريق الأول ، هو أصحها ، لأنه صحيح السند ، ومصرح فيه بذكر تفاصيل السبب ، وتلك معضدات تعين على صدق الخبر ..

وهكذا نرى كيف تتعرض أخبار أسباب النزول للمعايير العلمية ، وللتقيد والتحليل ، وهو منهج ليس بغريب عن الحرس الإسلامى ، فقد استخدمه رجال الحديث في التعرّف على الرواية السليمة .

ويمكننا أن نضيف إلى دواعي اعتبار صحة الخبر ، مشاهدة قصة الآية للآراء وما تتضمنه الرواية من إشارات حول وقائعها وتفصيلها . إذ تظهر العناية بدقة تفاصيل الحادثة فيما تعرضه من تلك الزاويات حتى أشار إليها ابن حجر :

أولا : منها ما جاء في صحيح البخارى : فيها أخرجه عن ابن مسعود قال :

« كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب ، إذ مر نفر من اليهود فقال بعضهم

لبعض : سلوه عن الروح . فأمسك النبي
صلى الله عليه وسلم ، قلم يرد عليهم ،
فعرفت أنه يوحى إليه ، حتى صعد الوحي
ثم قال ، قول الله تعالى : قل الروح من
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا .
(من الآية ٨٥ من سورة الاسراء)

ثانيا .. ما أخرجه مسلم (عن السبب نفسه) عن طريق مبرورق عن ابن
مسعود (ولكنه قال) .. كان في نخل بالمدينة . . ولم يأت بتفاصيل أكثر
من ذلك .

ثالثا .. لابن مردويه (من وجه آخر) عن الأعشى . . يقول
كان في حرث للأنصار . . ، ولم يرد عليه .

رابعا .. لابن مردويه عن طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس
قال قالت قریش لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل ، فقالوا سلوه عن الروح
فسألوه ، فأنزل الله . . .

فيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي . . ، الآية أم (١)
وفي تلك الرواية الأخيرة لم نجد أية تفاصيل عن الواقعة .

والملاحظ في تلك الروايات أنها قد خلت من ذكر تفاصيل الواقعة ، عدا

١ - أنظر : . الحافظ شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني المعروف بابن حجر :
فتح الباري بشرح البخاري ١٥/١٠ وما بعدها (بتحريف) ط الخليلي - القاهرة

الرواية الأولى ، فقد تناولت تفاصيل أكثر دقة وتوضيحا ، إذ يحدد ابن م هود المكان الذي كان يصاحب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء مسيرته ، كما يصف الحالة التي كان عليها الرسول عليه السلام وهو يتوكأ على عسيب ، وما حدث بينه وبين اليهود . . . وتلك التفاصيل في تناول الحادثة ، تساعد وتساعد على ترجيحها ، ولذا فالرواية الأولى هي أقرب تلك الروايات الى القبول .

ولم يخل موضوع أسباب النزول من الهنات التي عرض لها من تناولوه ، أو تكلموا فيه ، وقد رأينا جانبا منها يتمثل في تعدد الروايات ، والخلط بين الأقوال التي تحكى أسباب النزول ، مما يفرض على الباحث في هذا الموضوع أن يتحرى الدقة في روايات الأسباب ، بعد أن تنهيا له سبل الترجيح والقبول .

أما الجانب الآخر ، فقد لفت إليه الدكتور عثمان أمين فيما نقله من تنبيه للشيخ محمد عبيد في هذا المجال ، إذ يقول . . .

« إن من عجيب شأن رواة أسباب النزول ، أنهم يفككون الطائفة الملتزمة من الآيات القرآنية ، إذ يفصلون بعضها عن بعض ، أو يفصلون الجمل الوثيقة في الآية الواحدة ، فيجعلون كل جملة سيباً مستقلاً ، كما يجعلون كل آية من الآيات الواردة في مسألة واحدة سيباً مستقلاً كذلك ، أما محمد عبيد ، فيخاف أولئك المفسرين ، ويرى أن نظرتهم تنك - فضلا عن منافاتها لبلاغة القرآن - تجعله مفككا مبدداً ، لا اتصال بين أجزائه ، وهو ما يتنزه عنه كلام الله ، ويحاول في غير موضع إثبات أن بين مختلف الآيات القرآنية اتصالاً جوهرياً عميقاً ، ينتهي الى التصريح بأننا اذا كنا بحاجة الى معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام ،

فإن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمها
وفق حكمته وسره ، فلا حاجة الى التماس هاتيك الأسباب في
الآيات النافية للشرك المقررة للتوحيد ، وهو المقصود الأول من
الدين الإسلامي . . (١)

فليس بمقبول كل ما يأتي عن أخبار عن أسباب النزول ، وبخاصة تلك الجمل
التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالآية ، فتتزع منه انتزاعاً لموافقها لواقعة ما ، وإن
هذا - بطبيعة الحال - يناق ترابط الكلام في القرآن الكريم ، ووحدة الموضوع
كما أن الآيات التي يتبارل التوحيد ؛ لنا في حاجة الى التماس السبب الذي جاءت
من أجله ، فإن ذلك هو الهدف الاساسي للدين الاسلامي . .

ومن الأمور التي لا يصح التغاضي عنها ما أثير حول ما نزل من القرآن ابتداءً
ولم يتعلق بسبب معين ، ويعتبرونه قسماً من أسباب النزول ، وينقل السيوطي
كلام الجعبري حول هذا الموضوع فيقول . .

وقال الجعبري ، نزول القرآن غسلي قسمين : قسم نزل ابتداءً ،
وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال (ويقول السيوطي) ، وفي هذا
النوع مسائل (أي القسم الأخير) ، (٢)

ونلاحظ أن السيوطي لم يرض عن هذا التقسيم ، لأنه أخذ يعدد المسائل
التي تتعلق بالازل في أعقاب الوقائع أو التساؤلات ، ولم يتبارل القسم الآخر ،
ويبدو أن هذا التقسيم أمر مبالغ فيه ، إذ من البدهي أن سبب النزول

١ - عثمان أمين: رائد الفكر المصري الامام محمد عبده ص ١٨٧

٢ - السيوطي الاتقان ٢٨/١

يعني الآية أو الآيات التي تأتي عقب واقعة معينة أو سؤال يتعلق بها .

وفي زمن التنزيل كان الوحي يلاحق متطلبات الحياة ، ومتجدد الأحداث ، واجابة لتساؤلات ، وكلام الله تعالى يصدد هذه الأشياء كلام فصل ، وما هو بالهزل . يقرر الأحكام ، ويفتح المنازعات ، وبشفى غليل النفوس اذا أعوزتها الحاجة الى الحلول والإجابات فيما يترضاها من مشكلات . أما ما نزل ابتداء فلا يندرج تحت هذا الباب ، لانه لم يتعلق بسبب ما .

فما نزل ابتداء لإرشاد الناس : اتباع أمر ، أو نهى عن شيء ، أو بيان للعقائد وواجبات الدين ، وشرائع الله تعالى في الحياة .. هل يسوغ لنا أن نقول إنه نزل بسبب واقعة الهداية والإرشاد !!

وأي حول تكرار النزول

لم تخل كتب علوم القرآن من الموضوعات التي تتعلق بالتكرار ، فتناول تعدد الأسباب ، وتكرار النازل .. ومن ذلك :-

١ - تعدد الأسباب والنازل واحد

تأتي الآية عقب سببين أو أكثر .. مثال ذلك ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس ..

« أن هلال بن أمية قد دفن أمه وأمه عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سماعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
البينة أو حد في ظهرك . فقال : يا رسول الله إذا رأى
أحدنا مع امرأته رجلاً ، ينطلق يلتمس البينة ؟ ، فجعل
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : البينة وإلا الحد في ظهرك . »

فقال هبلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن
الله ما يريد ، ظهرى من الحسد ، فنزل جبريل بالآية ..
« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم
فشهدوا أهدم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، (١)
(الآية ٦ من سورة النور) .

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال ..

« إن عويمرا أتى عاصم بن عدي ، وكان سيد بني عجلان ،
فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا ..
أبقتله ؛ فتفتوته ؟ .. أم كيف يصنع ؟ ، فسأل
عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعاب السائل ، فآخبر عاصم :
عويمراً ، فقال : والله لآتين رسول الله فلا سأله ،
فأثامه . فقال : إنه قد أنزل فيك ، وفي صاحبك قرآن .. (٢)

وهذان طريقان يرويان واقعتين مختلفتين تظهر في قصة كل منهما ، إلا أن
السبب واحد في كلا القصتين ، وهنا يجدر بنا أن نقول بتعدد الوقائع والسبب
واحد ، والنازل أيضا فيها واحد ، وهي تلك الآية السادسة من سورة النور ،
ولا يصح أن يقال تعدد الأسباب بل هو تعدد الحوادث أو الوقائع .
ومع هذا نرى خلافا حول تلك الواقعة يشير إليه ابن حجر . .

١ — ابن حجر : فتح الباري في شرح البخاري ٦٥/١٠ ط. الحلبي —

القاهرة ١٩٥٩ .

٢ — نفس المرجع ٦٤/١٠

ومن العلماء من رجح أنها (أى الآية) نزلت في
 شأن عويمر ، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن
 هلال ، ومنهم من جمع بينهما ، بأن أول من وقع
 له ذلك هلال ، وصادف بجىء عويمر أيضا ، فنزلت
 الآية في شأنهما معا في وقت واحد ، ولا مانع من تعدد
 القصص ويتحد النزول . (١)

ولا مجال للخلاف هنا ، فسواء نزلت في شأن عويمر أولا أو هلال ، فإن
 الموقف يبين أن الآية نزلت في سببين متشابهين تماما ، وإن اختلف كل منهما في
 شكل الواقعة لا في مضمونها ، ولا يمنع من أنها نزلت في أحدهما ويطبق حكمها
 على الآخر ، أو نزلت في أعقاب الحادثة الثانية ، خاصة وأن عنصر المصادقة
 الذى ذكره ابن حجر (فى الفقرة الأخيرة) يظهر تقارب الزمن بين الحادثتين .
 كما نلاحظ . أيضا . أن ابن حجر يقول (ولا مانع من تعدد القصص والنازل
 واحد) ، ولم يقل تعدد الأسباب ، فكأنه متفق مع ما أشرنا إليه . . ، ففى
 تصورى أن تعدد الأسباب يعنى اختلاف مضمون الوقائع ، وقد رأينا فى سبب
 الآية أن المضمون أو السبب واحد إلا أن الوقائع أو القصص هى التى تعددت .

٢ - تعدد النزول لسبب واحد

قد تعدد النزول بمعنى أن ينزل فى الواقعة الواحدة آيات عديدة ومختلفة فى
 سور شتى ، ولكنها تتعلق بسبب واحد . . مثال ذلك :

« كما أخرجه الترمذى والحاكم عن أم سلمة أنها قالت :

١ - ابن حجر : فتح البارى فى شرح البخارى ١٠/٦٦ .

يا رسول الله ، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء...؛
 فأنزل الله ، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل
 منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا
 وأخرجوا من ديارهم وأوطانهم في سبيلي وقاتلوا وقتلوا
 لا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها
 الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ،
 (الآية ١٩٥ من سورة آل عمران) ، (١)

ويقول ابن كثير ..

«روى سعيد بن منصور يستنده عن أم سلمة قالت :
 يا رسول الله ، لا نسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء ، فأنزل
 الله تعالى ، فاستجاب لهم ربهم ... الآية ...» ، (ثم قال)
 «على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ...» (٢)
 ويشير السيوطي إلى ما أخرجه الحاكم عنها (أي عن أم سلمة)
 «قالت : قلت يا رسول الله تذكر الرجال ، ولا تذكر
 النساء ، فأنزلت ، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين
 والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات
 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات

١ — السيوطي : الاتقان ١/٣٤

٢ — محمد نسيب الرقاعي : تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير/
 المجلد الأول ص ٣٤٤ رقم الحديث ٦١١ (ورواه الحاكم في مستدركه) .

والمصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات
أعد الله لهم منفرة وأجراً عظيماً (١)
(الآية ٣٥ من سورة الاحزاب)

ويقول ابن كثير ..

«روى عن الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي شيبة قال:
سمعت أم سلمة (زوج النبي) تقول: قلت للنبي صلى الله
عليه وسلم، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟
قلت فلم يرعنى منه ذات يوم إلا وندأوه على المنبر
قالت: وأنا أسرح شمرى، فلققت شمرى ثم خرجت
إلى حجرى...، فجعلت سيمى عند الجريد، فإذا هو
يقول على المنبر: يا أيها الناس إن الله تعالى يقول: إن
المسلمين والمسلمات... (٢)، ويقول هكذا رواه
النسائي وابن جرير من حديث عبد الواحد بن زياد.
ويذكر السيوطى ما أخرجه الحاكم - أيضاً عن أم سلمة أنها قالت ..
«تقزوا الرجال، ولا تقزوا النساء، وإنما لنا نصف
الميراث، فأنزل إليه» ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم

١ - السيوطى: الاتقان ٢٤/١

٢ - محمد نقيب الرفاعى: تيسير العلى للتدبير باختصار تفسير ابن كثير

المجلد الثالث ص ٣٦٧ رقم الحديث (٢٥١)

على بعض الرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما
اكتسبن واسئلا الله من فضله إن الله كان بكل شيء
علياً »

(الآية ٣٢ من سورة النساء) (١)

كما يقول ابن كثير . .

« روى الامام احمد عن مجاهد قال : قالت أم سلمة :
يا رسول الله يغزو الرجال ، ولا تغزو ، ولنا نصف
الميراث ، فأنزل الله ، ولا تسموا ما فضل الله به بعضكم
على بعض . . . الآية (٢)

وقد عرضت لهذه الروايات التعرف على مختلف الطرق التي تناوأت سبباً
واحداً ، وجاءت في أعقابها العديد من الآيات ، الواقعية في شتى البور . ومن
الملاحظ أن السبب واحد ، ومشارك فيما بينها ، ألا وهو ذكر النساء ورعاية
حقوقهن ؛ فلا غشاعة إذن في تعدد النازل والسبب واحد ، أو متشابه .

٣ — تكرار النازل والسبب واحد

وهو النوع الثالث من أنواع التكرار ، وقد ذهب إليه ، وقال به بعض
العلماء . والتكرار غير التعدد ؛ فالتكرار هو نزول الآية نفسها مرتين أو

١ — السيوطي : الاتقان ١/٢٤

٢ — محمد نقيب الرفاعي : تيسير العلي القدير الاختصار تفسير ابن كثير

المجلد الأول ص ٢٨٢ رقم الحديث (٦٩٨)

أكثر ، أما التعدد ، فهو تعدد آيات مختلفة لسبب واحد وهذا ما أشرنا إليه في النوع الثاني .

وقد أشار الزركشي في برهانه إلى تكرار النازل ، وأفرده باباً بعنوان
« فيها نزل مكرراً » ، إذ يقول ..

« وقد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه ، وتذكيراً به عند حدوث سببه خوف نسيانه ، وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين : مرة بمكة ، وأخرى بالمدينة .. » (ثم يستطرد القول بياناً لحكمته) ، والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية ، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها ، فتودي تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، تذكيراً لهم بها ، وبأنها تتضمن الحكم في تلك الواقعة ، وإن لم تكن شطرت له تلك الحادثة قبل ، مع حفظه لذلك النص ، وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب ... (١)

وتطبيقاً لهذا القول نشير إلى بعض الروايات التي تتناول سبب نزول خواتيم سورة النحل ، منها مذكورة الواحدى ..

« ما روى عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم

١ - الزركشي : البرهان ٢٩/١ وما بعدها .

أشرف على حمزه فراه صريحا ، فلم ير شيئا أوجع لقلبه
منه ، وقال : والله لأقتلن بك سبعين منهم ؛ فنزل يجبريل
(والنبي واقف) يخواتيم سورة النحل* ... (١) .

ومن المعروف أن مقتل حمزه كان في غزوة أحد ، وقد وقعت في السنة
الثالثة من الهجرة . ويدل ذلك على أن الآيات الثلاثة في آخر سورة النحل مكية
ونزلت بعد الهجرة على أثر ما قيل حول مصرع حمزه .

ويذكر السيوطي قول ابن الحصار ..

« ويجمع أنها نزلت (أى خواتيم سورة النحل)
أولا بمكة ، ثم ثانيها بأحد ، ثم ثالثها يوم الفتح .. » (٢)

ويتضح في هذا الخبر أن خواتيم سورة النحل نزلت ثلاث مرات ، أولاها
بمكة قبل الهجرة ، وثانيها بأحد في السنة الثالثة من الهجرة ، وثالثها يوم الفتح
في السنة العاشرة . ونجد المصاحف منها ما يذكر أن سورة النحل كلها مكية ،
ومنها ما يذكر أنها مكية عدا الآيات الثلاثة الأخيرة قديمة .

وحول نزول هذه الآيات — أيضا — أخرج الترمذي والحاكم بسنده ..

« عن أبي بن كعب ، لما كان يوم أحد أصيب من
الأنصار أربعة وستون رجلا ، ومن المهاجرين ستة منهم .

* خواتيم سورة النحل هي الآيات الثلاثة الأخيرة ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ .

١ — أبو الحسن الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٢٩ طه أولى .

القاهرة ١٩٦٩ .

٢ — انظر .. السيوطي : الاعتقان ١/ ٢٢

حمزه و فثلوا بهم ، فقالت الانصار : لئن أصبنا منهم
يوماً لنزربن عليهم ، قال : قلما كان يوم فتح ؛ فأنزل
الله (خواتيم سورة النحل) الآيات الثلاثة .. (١)

ورشيد الترمذى إلى أن الحديث حسن قريب عن حديث أبي بن كعب ، كما
يقول الحاكم إن هذا الحديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه أى البخارى ومسلم .
والرواية تشير إلى نزول الآيات يوم الفتح .

ويقول القرطبى فى شأن هذه الآيات الثلاثة ..

« إنه أطلق جمهور أهل التفسير أن هذه الآيات مدنية ،
نزلت فى شأن التمثيل بحمزه يوم أحد .. » (٢)

ويذكر الطبرى بسنده ..

« عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة النحل كلها
بمكة ، وهى مكة ، إلا ثلاث آيات فى آخرها نزلت فى
المدنية ، حيث قتل حمزه ومثل به .. » (٣)

وهكذا تتردد الأقوال وتختلف ، إلا أنها تجمع على تعلق تلك الآيات

١ — انظر : « سنن الترمذى ٢٩٩/٥ ، ٢٠٠ ط . الحلبي - القاهرة ١٩٦٥
انظر الحاكم النيسابورى : المستدرک ٣٥٩/٢ ط . مجلس المعارف النظامية -
الهند ١٩٦٤ »

٢ — تفسير القرطبى - ٢٠١/١ ط . دار للكتاب العربى - القاهرة .

٣ — تفسير الطبرى ١٩٥/١٤ ط . ثانية - الحلبي - القاهرة ١٩٥٤ وانظر
أيضاً .. الشوكانى : فتح القدير ١٩٧/٣ ط . أولى - الحلبي - القاهرة .

سبب ما قيل في مقتل حمزه يوم أحد ، وأضحى من المستبعد أن تكون قد نزلت
عكة قبل وقوع الحادثة التي تتعلق بها ، أو يوم الفتح بعد سبع سنوات مضت
على مقتل حمزه ، وهو أمر ليس بمقابل .

أما ما يتعلق بتكرار نزول هذه الآيات ثلاث مرات ، فهو واضح عند ابن
الخصار - جون غيره متى أوردنا ذكرهم - ، وقد لاحظنا أن السيوطي يشير إلى
هذا الاتجاه بقوله ..

... أنه لا يمكن ذلك ... (١)

والسألة هنا تحتاج إلى تدبر وروية ، فإن القول بتكرار النازل نفسه أكثر
من مرة ، أمر غير مقبول . وربما أراد العلماء به التوفيق بين الآراء المتعددة ،
أو أن تعدد الطرق في تناول الخبر حدا بهم إلى القول بتكرار النازل .
ومن العلماء المحدثين الذين كتبوا في علوم القرآن من أشار إلى هذا التكرار
وارتضاه ، إذ ترى صاحب مناهل العرفان يقول :-

د إن هناك حكمة عالية في هذا التكرار ، وهي تنبيه العلماء ،
وانتظرتهم إلى ما في تلك الآيات المكررة من الوصايا
النافعة ، والفرائد الجمة التي هم في أشد الحاجة إليها .
فخواتيم سورة النحل ، فلاحظ أن الحكمة في تكرارها
هي تنبيه الله لعباده على العمل بما احتوته من الإشارات
السامية في تحري العداة ، وضبط النفس عند الغضب ،

ومراقبة الخالق حتى في القصاص من الخلق . . . (١)

إن هذه الأقوال التي أشار إليها العلماء - قديمهم ومحدثهم - تحمل تبريرات لا يسهل الأخذ بها - فيما يبدو - ، ولن يطمان إليها تمام الاطمئنان .

وقد رأينا العديد من الروايات التي تعرضنا لها ، منها ماهو ضعيف ، ومنها ما لا يقبل الأخذ به ، وربما ينتهي بنا الأمر إلى الأخذ برواية واحدة متفق عليها . ولن تندفع إلى القول بتكرار النازل ، قبل أن نتحرى الدقة في قبول الرواية .

ألم تكن الغاية من القرآن هي تلك الحكمة العالية في تنبيه الناس ، وانفت أنظارهم إلى الوصايا النافعة ، والفوائد الجمة ، والاشارات السامية ؟

أولا يتحقق هذا كله إلا بتكرار آي أكثر من مرة ١٤ ، حتى يقتنع الناس به ، ويعملوا بما جاء فيه ١٥ .

وقد أمرنا الله بتدبر القرآن ، وتناوله بقلوب مفتوحة ، وصقول ذواعية ، « إنه لقول فصل » وما هو بالهزل ، (الآيتان ١٣ ، ١٤ من سورة الطارق) ، هو تلك الكلمة الفاصلة التي لا مزاحمة فيها ، تفصل بين الحق والباطل ، وقد بلغت الغاية في البيان ، لاهو فيها ولاعبث ، فهي كلمة أحكم الحاكمين ، جدير بالقارى أن يتعظ بها ويستير بتوجيهاتها وإرشاداتها .

وإذا سلمنا بالقول بالتكرار - هذا - لانتفت الحكمة من القرآن كله ، مالم تكرر آياته بهذا الشكل .

١ - محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ١/ ١١٤ ط .

ومن للاعتناء أن الدراسة في أسباب النزول قد تكون منعطفاً ينسحبنا عن طريق الجادة إذا لم تنفحص ما أثير حولها من آراء ، وما تعدد من أخبار وأقوال أو منزلاً قد ينهوى بنا إلى القول بما لا يطمأن إليه أو يسهل الأخذ به ، وإلى ذلك يشير الباقوري عند قوله . . .

« إن معرفة أسباب النزول من المواضع الصعبة ، ووجه الصعوبة فيها اختلاف المتقدمين والمتأخرين حولها... » (١) .

فإن ما تحفل به قضية أسباب النزول من آراء وخلافات أرجدت كثيراً من المشكلات التي يتعرض لها الباحث . ومرد هذه الخلافات كما يشير الباقوري (٢) إلى ما نقله عن الدهلوي - يرجع إلى ما جاء من تعبيرات عن الصحابة والتابعين عند التعرض للأسباب ، إذ يصل بهم الحرض في بعض الأحيان إلى عدم استعماله (نزلت الآية في كذا . .) ، أي للقطع بسبب نزولها ، إلا إذا كان هناك تأكيد بما تصدق عليه الآية ، أو بعضها مما يتعلق بالواقعة سواء أكان ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم أم بعد زمنه ، ويصلح تطابق الحكم على الواقعة .

وقد استعملوا تعبيراً آخر إذ يقولون (نزلت في كذا . .) دون ذكر لفظ (الآية) ، وهنا لا يلزم إلا تطابق أصل الحكم على الواقعة ، وإن لم تكن الآية تتعلق بسبب تلك الواقعة بشكل مباشر . وأحياناً يشيرون إلى حادثة معينة تكون قد وقعت أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، واستتبط النبي حكمها من

١ - أحمد حسن الباقوري : مع القرآن ص ١٥٥ (نقلاً عن الإمام الدهلوي)

ط . القاهرة ١٩٧٠

٢ - نفس المرحع ص ١٥٦ وما بعدها (يتصرف)

آية قرأها في هذا الباب ، دون أن تكون الآية قد نزلت لهذا السبب ، فنجدهم يقولون (فأنزل الله قوله . . كذا . .) يريدون بذلك أنه استبطأ الرسول صلى الله عليه وسلم - وإن لم يصرحوا بذلك - فقد تكون الآية قد ألقيت في خاطره صلى الله عليه وسلم حينذاك ، وقد صرح بها فيما عرض له من مواقف ، وهو نوع من أنواع الوجي . ا هـ .

وذلك شيء بما كان يجري في بعض الأحاديث النبوية التي يلهمه الله إياها حلا لمشكلة ، أو حكما في واقعة ، أو رداً على سؤال .

وربما يكون ذلك هو الدافع إلى القول بتكرار النازل ، فعندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم آية أو آيات لسبب ما شابه بما أنزلت في شأنه من قبل ، إنما هو تطابق لعموم الحكم وليس تكراراً للنازل بما تحمله تلك الكلمات من معنى التكرار أكثر من مرة . وقد يكون هذا موافقاً لما أشار إليه الزركشي فيما ذكرناه من قبل* ، ولكن لم يكن مقبولاً لأنه أن يدرج هذا تحت عنوان (ما نزل مكرراً) .

أما مسألة الخلط في موضوع أسباب النزول ، فقد ساعد عليها ، وتوسع فيها رجال التفسير ، فذكروا في أعقاب الآيات أحداثاً لم تكن من أسباب النزول في شيء ، وألقوها بسببها في نزولها ، وذلك كاستشهاد الصحابة في مناظراتهم أو تسليم آية ، ومثل تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم الآية للاستشهاد بها ، ومثل رواية حديث وافق الآية في أصل الغرض ، ويمكن أن يعد هذا كله من قبيل التفسير الذي يساعد على توضيح الآية وبيانها .

ما يجب مراعاته

إنه لما يُلْقَت النظر في هذا الباب ما ذكره العلماء عن جواز تقدم نزول الآية على الحكم . إذ نجد برهان الدين الزركشى يقول ..

« وأعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم ،
وهذا كقوله تعالى « قد أفلح من تزكى » الآية ١٤
من سورة الأعلى فإنه يستدل بها على زكاة
الفطير » (١)

كما تعرض الزركشى — أيضا — إلى القول بأن البغوى* في تفسيره ،
أجاز بأن يكون النزول سابقا على الحكم ..

« كما في قوله تعالى « لا أقسم بهذا البلد .
وأنت حل بهذا البلد » (الآيتان ١ ، ٢ من
سورة البلد) ؛ فالسورة مكية ، وظهر أثر
الحل يوم فتح مكة ، نحو قال عليه الصلاة

١ — الزركشى : البرهان في علوم القرآن ٢٢/١

« هو أبو الحسن بن مسعود بن محمد البغوى — الفقيه الشافعى — صاحب
كتاب (مصاييح السنة) في الحديث ، وكتاب (معالم التنزيل في التفسير) توفي
٥١٠ هـ (انظر .. ابن خلكان ١/١٤٦)

والسلام* : أحلت لي ساعة من نهار . . (١)

ولا يخفى على أحد أن معنى ، سبب النزول ، هو : الواقعة التي جاء البازل في اعتمادها ، ومن أجلها . وإن هذا القول السابق هو مغالطة لا يمكن قبولها ، وأن ما أشار إليه الزركشي ، أو ما نقله عن البخوي فيما جاء من تنزيل سابق على الحكم أو الواقعة لا يستقيم مع مفهوم أسباب النزول ، وما يضيرنا لو قلنا إنه من قبيل الأخبار المستقبلية ، التي يشير إليها القرآن دوماً ، كما ذكر القرآن انتصار الروم على الفرس بعد غلبتها في قول الله تعالى . .

« غلبت الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » (الآيات ٢ ، ٣ من سورة الروم) .

وإن هذا الاتجاه قد دفع بعضهم إلى القول بأن ما نزل ابتداء هو قسم بمن أسباب النزول ، وقد سبق أن ناقشنا هذا الاتجاه ** . . فإن قول الله تعالى « قد أفلح من تزكى ، وقد استدلوا به على ركة الفطر » كمال قال الزركشي — فإن معناه : قد فاز من تطهر لنفسه بالإيمان ، وأخلص عمله للرحمن . وليس

١ — انظر . . الزركشي البرهان ٢٢/١١

« وقد ورد بذلك الحديث المتفق عليه (أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، ولا يعصده شجره — أي لا يقطع — ، ولا يختل خلاه — ألا يترزع نباته الرطب — ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها بالأمن ألا فليبلغ الشاهد الغائب) انظر . . المختصر تفسير ابن كثير المجلد الرابع ص ٢٩٦ (محمد نسيب الزفاعي) .

« راجع البحث ص ٤٧ ، ٤٨ .

هناك ما يدعو للتعسف في تناول النص يتأويله إلى الاستدلال على زكاة
القطر . .

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية . . .

« قد أفلح من تزكى . . . روى أبو بكر الليثي
يستند عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : من شهد أن لا إله إلا الله ، ونخلع
الاتحاد ، وشهد أني رسول الله . . (١) »

وليس من شك في أن نزول القرآن كان حسب مقتضيات ، وفي أعقاب
الأحداث ، وهو أمر جعله مصدراً يعمل على بث الحياة في حضارة وليدة —
حضارة الاسلام — وفكر جي يتجدد من آن لآخر .

« فالحركة التاريخية والاجتماعية التي نهض
بأعبائها الإسلام لا سر لها إلا في هذا
التنجيم . . . يتجلى لنا بمرآة زمان
والأحداث شرطاً أساسياً ضرورياً لا تقصر
الدعوة المحمدية . . . ولن يشق علينا أن
نجد في هذا المنهج التربوي . . . طابع العلم
العالوي الذي أملى كلمة الله بطريق التنجيم . . (٢) »

١ — تفسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير المجلد الرابع ص ٢٨٢
(محمد نسيب الرفاعي) رقم الحديث ٥١١ .

٢ — مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية ص ٢٢٢ . ترجمة عبد الصبور شاهين

وعا يلزم مرادته أيضا ..

« كان تقع حادثة فيها إيمان المؤمنين ، ونفاق المنافقين ،
كما وقع في أحاديث الأحزاب ، وقد أنزل الله تعالى مدح
هؤلاء ، وندم أولئك ، ليكون فيصلاً بين الفريقين ،
وربما يقع في مثل هذا من التبريض بخصوصيات
الحادثة ، ما يبلغ حد الكثرة ، فيجب أن يذكر شرح
الحادثة مختصراً ليتضح نسوق الكلام في نظر
القارئ ... » (١)

وهنا معناه أن لا يطفى حدث على آخر حتى عند بلوغه حد الكثرة ، فإذا
تناولت الآية بعض خصوصيات الواقعة ، فلن يقتصر على ذكر السبب المتعلق
بهذه الجزئية فقط ، ولكن من الأفضل أن يشار إلى الحادثة الأساسية بشكل مختصر
ليتسنى توضيح الموقف ، ومعرفة النص وفهمه .

وكثيراً ما يتغرض المفسرون لذكر الأسباب التي لم تكن إلا سرداً للأثار
المناسبة للآية التي يقولون بتفسيرها . وغالباً ما يكون معنى هذه الآية واضحاً
بعمومها ، وإن مجدى العلم بالسبب شيئاً ، أو يضيف إليها زيادة معرفة ، أو أن
الحكم فيها عاماً لا يتعلق بسبب بعينه .

ومن الواجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يستعمله الصحابة والتابعون من
مصطلحات ..

« وقد تحقق أن الصحابة والتابعين كثيراً ما كانوا

يقولون : نزلت الآية في كذا .. وكذا .. ، وغرضهم من ذلك تصوير ما تصدق عليه الآية (وإن لم يكن سببها المباشر) ، وذكر بعض الحوادث التي تشملها بعمومها ، سواء تقدمت القصة أو تأخرت ، وسواء كان ذلك إسرائيلياً أو جاهلياً أو إسلامياً ، وسواء استوعبت جميع قيود الآية أو بعضها ، وبهذا يعلم أن الاجتهاد في هذا القسم مدخلا ، وأن القصص المتعددة هناك سعة .. فمن استحضر هذه النكتة تمكن من حل اختلاف أسباب النزول بأدنى عناية .. (١)

فإن كثيراً من المصطلحات التي استعملها سلفنا الصالح — في هذا الباب خاصة — تحتاج إلى إعادة نظر ، وتحديد ما كانوا يقصدون إليه ، لأنها فييات مسلكاً للاجتهاد بكثرة الآراء ، وأبحاث دخول كثير من القصص .

وأود أن أشير هنا إلى أن الاجتهاد (الذي يشير إليه العلماء) في هذا الموضوع إنما هو اجتهاد حول التوفيق بين الحوادث والنصوص ، وليس اجتهاداً في إيجاد الحادثة أو خلق قصتها — كما قلنا* — وإن عدم وجود نص ثابت في سبب النزول هو الذي أتاح المجال للمجتهدين .

فوائد

إن المدلول الحقيقي الذي يقصد إليه النص القرآني ، لا يتأتى ، ولا يكتمل

١ — أحمد حسن الباقوري : مع القرآن ص ١٥٨ (نقلا عن الدهلوي)

الايمعرفة أسباب النزول ، تلك المعرفة التي جمعت من الفوائد بما لا غنى عنه
للباحث في مجال فهم القرآن .

من هذه الفوائد . . .

أولاً: إدراك الدلالة اللفظية ، ومعرفة المعنى المراد ففى قول الله تعالى ، .

« حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين » .

(الآية ٢٣٨ من سورة البقرة)

ويقول الشاطبى . .

« القنوت يحمل وجوهاً من المعنى . . . فإذا عرفت السبب تعين

المراد . . (١)

أما الوجوه التي يحملها لفظ (القنوت) ، فهي : الخشوع ، وعدم الالتفات ،
والذكر ، والطاعة ، والسكوت ، والمعنى الذي ترمى إليه الآية هنا هو عدم تكليم
الناس بعضهم بعضاً كما كان يحدث قبل نزول الآية .

يقول ابن كثير . .

« روى الامام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم ، قال :

« كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

في الحاجة ، في الصلاة ، حتى نزلت هذه الآية . . .

فأمرنا بالسكوت . . (٢)

١ — الشاطبى : الموافقات ٣/٢٤٨

٢ — تفسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير المجلد الأول ص ٢٠٦

(محمد نسيب الرفاعى) رقم الحديث ٢٨٧ .

ثانياً : معروفة - تسموعية الدلالة اللفظية ، وإن جاءت في صورة العمومية :

من ذلك قول الله تعالى ..

« الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ،
(الآية ١٧٣ من سورة آل عمران)

ويشير تفسير الجلالين ..

« قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ، أَيْ نَعِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيُّ
« إِنَّ النَّاسَ ، أَيْ أَبُو سَفْيَانَ . » (١)

كما يقول ابن كثير ..

« وَقَالَ "بِجَاهَتِهِ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
إِنَّ النَّاسَ ... » ، قَالَ : هَذَا أَبُو سَفْيَانَ ، (٢)

والقصة معروفة بأن هناك من أشاع الخبر بين صحابة الرسول أن أباسفيان
قد جمع رجالاً ليخرج إلى بدر في العام التالي للغزوة ، وذلك لقتال الرسول مرة
أخرى ، وكانت هذه شائعة لم تكن صحيحة أو مؤكدة ، وخرج الرسول وصحابته
إلى بدر في شعبان (من العام التالي لغزوة بدر الكبرى) ليقابل رجال المشركين
ويحاربهم ، ولكنهم لم يخرجوا خوفاً من الهزيمة .

١ -- جلال الدين السيوطي و جلال الدين المحلي : تفسير الجلالين ص ٦١

تحقيق د. شعبان محمد أسماعيل ط . الأنوار المحمدية القاهرة ١٣٣٧ هـ

٢ -- تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير المجلد الأول ص ٣٣٥

(محمد نسيب الرفاعي)

وعلى أثر ذلك نزلت الآية المذكورة . فمن الواضح إذن أن معرفة سبب النزول أضحت عاملاً هاماً من عوامل تحديد دلالة لفظ (الناس) وهو لفظ عام من الناحية الشكلية ، إلا أنه من الناحية الموضوعية يراد به الخاص .

ثالثاً : التعرف على دلالة النص جملة ، وبيان مقصده .

ومثال ذلك ما ذكره البخارى . . .

« عن مروان بن الحَكَم أنه بعث إلى ابن عباس يسأله : لئن كان امرئ يقرح بما أوتي ، وأجب أن يحمد بما لم يفعل .. معذبا ، لعندين أجمعون ١١ . فقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في أهل الكتاب ، ثم قرأ قول الله تعالى « وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون . لا تحبين الذين يفرجون بما أتوا ويحبون أن يمجّدوا بما لم يفعلوا فلا تحببنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم » (١٨٧) ، ١٨٨ من سورة آل عمران) قال ابن عباس : سألم النبي عن شيء فكتّموه ، وأخبروه بغيره ، فخرجوا ، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألم عنه فاستحمدوا بذلك إليه ، وفرحوا بما أتوا من

كتبتهم ما سألهم عنه . . . (١)

وبمعرفة تلك الواقعة التي تتعلق بالآية الكريمة ، أتضح قضاها ، وقد استدعى ذلك - أيضا - النظر في السياق بضم الآية السابقة مع الآية التي أخطئ فهمها ؛ فمعرفة أنها أن أهل الكتاب هم المقصودون بذلك ، لفعلتهم مع رسول الله والتي تتضح من خلال حكاية ابن عباس للواقعة (بسبب نزول الآية) ، وإنما فقد أتى الوعيد في آخر الآية الثانية مرتبا على أثر الأمرين المذكورين وهما « الفرح بما أتوا به من الكتمان » ، « وحب الحمد بما لم يقوموا به » ، وليس مرتبا على الأمرين نفسيهما أي « الفرح في ذاته » ، « وحب الحمد في ذاته » ، كما فهم ذلك مروان بن الحكم في أول الأمر .

رابعا : التعرف على عمومية الحكم أو خصوصيته .

وهو موضوع طالما اختلف العلماء حوله ؛ فيمنهم من يرى أن العبرة بخصوص السبب ، ومنهم من يرى عموميته اللفظي . ولا شك أن معرفة الأسباب تعين - إلى حد كبير - على تحديد مثل هذه المواقف .

ويشير السيوطي إلى ذلك عند قوله . . .

« هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب » ، والاصح

عندنا الأول . . . (٢)

١ - صحيح البخاري ١١٥/٤ (باب التفسير)

السيوطي : لباب القول في أسباب النزول ص ٦٢ طه أولى دار إحياء العلوم

بيروت ١٩٧٨

٢ - السيوطي : الاتقان ٢٩/١

وهو دليل على تردد الأمرين أمام كثير من العلماء ، وإن كان السيوطي يرجح الأخذ بعدم اللفظ ، إلا أنني أرى أنه من الأحوط أن يتم التعرف على السبب أولاً ، وعندئذ يمكن تحديد العمومية أو الخصوصية .

ومثال ذلك ما نزل من الآيات في أسباب ، واتفق على تعديها إلى أسباب أخرى أمثلها ، كآية الظهار . . .

يُخْرِجُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
تَبَارَكَ الَّذِي وَسَّعَ سَمْعَهُ كُلَّ شَيْءٍ ، إِنِّي لَأَسْمَعُ
كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبٍ ، وَتُخْفِي عَلَيَّ بَعْضَهُ ،
وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا (أَبَسَ بْنَ الصَّامِتِ)
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَقَوْلُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَكُلُ
أَشْيَائِهِ ، وَتَشْرَبُ لَهُ بِطْنِي ، حَتَّى إِذَا زَكِرَ
أَشْيٌ ، وَأَنْتَظِعُ وَلَدِي ، يَظَاهِرُنِي . . . فَنُتِ
بِرُوحٍ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ فَاعْتَدَ
سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي
إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ . الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ
مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ .
وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ حَتْرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِن
اللَّهُ لَعَفُوفٌ رَّحِيمٌ . وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِن
نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . . .

آية ، (١) (الآيات ٣،٢،١ من سورة المجادلة)

وقد جاءت الآيات عقب حادثة بعينها ، إلا أنها تناولت حكماً عاماً يمكن أن يطبق على هذا الموقف (المذكور) ، وعلى المتماثل من وقائع أخرى ، إذ أن عموماً الكتاب والسنة لم تكن مختصة بشخص معين ، وإنما هي بنوع ذلك الشخص . أما معرفة سبب النزول هنا ، فلا تعنى وقوف الآيات عند تلك الحادثة بعينها ، ولكنها تعالج كافة المواقف المماثلة .

أما إذا نزلت الآية في معين ، ولم تتناول اللفظ في عمومته - وهذا ما تحدده معرفة سبب النزول - أمكننا معرفة خصوصية الدلالة
ففى قول الله تعالى ..

« وسيجنبها الاتقى ، (الآية ١٧ من سورة الليل)

يجمع العلماء أنها تعنى الخصوصية لأنها نزلت في أبي بكر رضى الله عنه .
يقول ابن كثير ..

« وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية
نزلت في أبي بكر الصديق - رضى الله عنه ، حتى إن
بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك .. (٢)

وتلك الفوائد - التي ذكرناها - ليست على سبيل الحصر ، ولكن لابد من
معرفة علم الأسباب لمن أراد أن يتزود في علم القرآن ، وإلا حار بين الشبه
والمشكلات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة .

١ - السيوطى : لباب النقول في أسباب النزول ص ٢٠٦

٢ - تيسير العلى التقدير لاختصار تفسير ابن كثير المجلد الرابع ص ٣٦٩

وتقتضى الضرورة أن نعرف الحقيقة الواقعية من كتاب الله ؛ فهي التي تحدد
 منهج السلوك الإنساني ، وتلك أمور رغبة بالادراك السليم والواعي .

إن التشريع الإسلامي بطبيعته لم يكن مستبداً أو طاغياً ، وإنما
 يشرع عندما تصبح الحياة ملحة في معرفة الحل الشافي الذي يحقق
 المصلحة ، ويمالج الأمور .

الموضوع الثانى عشر

المناسبة

* المناسبة فى النظم

* مناسبة الفاصلة

التقديم والتعريف بالمناسبة

تعدد أوجه الإعجاز في النص القرآني ، وتنوع ، ومن تلك الأوجه مايلفت إليه النظم القرآني في ترتيب كلمات القرآن ، وآياته ، ومسوره من مناسبة معقودة بينها . وقد سلك النظم القرآني مسلكا مخالفا لنظم العرب وشعرهم في نظامه ، ومقاطعته ، وقوامله .

ويشير بعض المفسرين إشارات خاطفة إلى تلك المناسبة ، وقد أكثر الفخر الرازي في هذا المجال ، يظهر ذلك في قول الزركشي : " وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته ، ومن أكثره الإمام فخر الدين الرازي وقال في تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط ، وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم " (١)

إن إدراك المناسبة المعقودة في النظم القرآني تغيد كثيرا في حسن التأويل ودقة التفسير والإحسان بترايط وتناسق السياق القرآني .

(١) الزركشي : البرهان في علم القرآن ٣٦/١ تحقيق محمد أبو الفضيل إبراهيم ، دار احياء الكتب العربية - الحلبي - القاهرة ١٩٥٧ ، (الطبعة الاولى) .

والمناسبة بما تتسم به من بلاغة في النظم إلا أنها أكثر دقة ، وأضح
تلاؤماً بين توارد الكلم وسياقات الأساليب ، كما تبدو في المناسبة دلالات ،
تظهر من خلال الترتيب والربط في النص القرآني زائدة على دلالات الألفاظ
ذاتها بما يتفق مع السياق القرآني ، وتكشف المناسبة عن روعة البيان القرآني
وحسنه ، وتسهم في إدراك اتساق المعاني ، والمناسبة لون من ألوان إعجاز
القرآن البلاغي يظهر في إحكام نسجه ، وانتظام كلامه ، وروعة أسلوبه .

ويمكن إدراك المناسبة إذا توفرت الاعتبارات والكيفيات التي تساعد
على ظهورها في الأسلوب وهي دقة ورود الكلم في موضعه • وموسيقى اللغة
ووقعها المتهادي وترتيبها المتناسق على مناط الذوق من كل نفس بما
يسعد على اطمئنان النفس ، وارتياحها عند سماع الأسلوب أو قراءته ، وهذا
ما لا نجد له نظيراً في أسلوب آخر لا تتوفر فيه تلك الكيفيات • ولا غرو في ذلك
والحديث هنا يدور حول أسلوب القرآن أروع أساليب العربية فصاحة وبياناً ،
فتصل تلك الاعتبارات بحركات النفس وانفعالاتها ، مما يدل على أن نظم
القرآن مادة فيق الصنعة ، ومن وراء الفكر ، وكأنها صبت على الجملة صباً ،
فيخفف على النفس أن تجزع الأدلة العقلية ، ويرقسه عن العقول باللفتات
العاطفية ، وفي هذا يقول الراجعي " لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها
لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحسروف
أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة فيهن " بعضها لبعض ، ويساند بعضها
بعضاً ، ولن تجد لها إلا موافقة مع أصوات الحروف ، مساوقة لها في النظم

الموسيقى حتى ان الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل
أيها كان ، فلا تعذب ولا تساع ، وربما كانت أو كس النصيبين في حظ الكلام
من الحرف والحركة ، فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنا عجيبا
ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقا فسر
اللسان واكتنفها بضرب من النغم الموسيقي ، حتى إذا خرجت قيسه
كانت أعذب شيء وأوقع ، وجاءت متمكنة في موضعها ، وكانت لها شأنا
الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة من ذلك نقطة " النذر " جمع نذير
فإن الزمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معا ، فضلا عن جملة
هذا الحرف ونحوه في اللسان ، وخاصة إذا جاء فاصلا للكلام ، فكل
ذلك ما يكشف عنه وينصح عن موضع الثقل فيه ، ولكنه جاء في القسرة أن
على العكس وانتفى من طبيعته في قلبه تعالى " ولقد أنذرتهم بطشتنا
فتأربا بالنذر " ، فتأمل هذا التركيب ، وأنعم ثم أنعم على قلبك ، وتنبه
مواقع الحروف ، وأجر حركاتها في حيز السمع ، وتأمل مواضع النقط في
ال (ل) ، وفي الطاء من (بطشتا) وهذه النقاط المتواليات
فيها وراء الطاء إلى واو (تاروا) ، مع الفصل بالمد ، كأنها تتقيل لخفة
التابع في الفتحات إذا هي جوت على اللسان ، ليكون ثقل الزمة عيسيه
مستخفا بعد ، وليتمكن هذه الزمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض
في الأوعية ، ثم رددت نظرك في الراء من (تاروا) فإنها ما جاءت
إلا مساندة لـ (النذر) حتى إذا انتهت اللسان إلى هذه انتهى إليها

من مثلها ، فلا تجف عليه ولا تغلط ولا تبتريه ، ثم أعجب لهذه الغتة التي
سبقنا الطاء في نون (انذرهم) وفي ميمها وللغنة الأخرى التي سبقنا الذال
في النذر (١)

وقد تكون الاعتبارات من باب التشريع والتقنين ، فيرد الأسلوب على
نمط تفصيلي في تحديد الأحكام ودقتها ، وبيان كيفية التدرج فيها عندما
يراجه الأمور وناسبها بما تلبيه الحاجة وتطلبه الطالبة . من ذلك آية
المحييات من النساء ، في قوله تعالى : " حيث عليكم أمهاتكم بناتكم وأخواتكم
وعمايتكم ومخالاتكم بنات الأخ ومات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاعة .. إلى آخر الآية .. "

ينتظم السياق كلمات مرتبة متعاقبة مع الغرض الذي سبق من أجله
تناول درجات القرابة حسب أهميتها ، فقد عُدَّت الطالات المحرمة بدرجته
القرابة المعصية ، فبدأت بالأم والبنت والأخت ثم بنت الأخ ومات الأخ ومن
القرابة المباشرة ، والمرضعة وأخت الرضاعة من القرابة الرضاعية .. وهكذا ،

واستقراء النظم القرآني في ظل هذه الاعتبارات يتأكد لدينا أن
أسلوب لم يشذ مرة واحدة عن مراعاة أدق كيفية أو اعتبار ومن هنا يخرج
— لا شك — عن نطاق الكلام البشري ذلك الكلام الذي لا يوجد منه نمط واحد

(١) مصطفى صادق الرافعي : اعجاز القرآن ، مطبعة الاستقامة — القاهرة

يخلو من الهنات ، وإحتال الاعتبارات أراهمال الكيفية ، ومثما يحفل الأسلوب
القرآني بهذا كله ليسو مقياس من مقياس الإعجاز فيه ، وهو مقياس لا تختلف فيه
الطوائف أو الأوساط ، فمقياس نظم البيان (مثلا) تختلف فيه الأدواق باعتباره
متعلقا بالتصرف في فنون القول وضيمه في التعبير عن الفكرة التي يراد أدائها
ومقياس التشريع قد تختلف فيه الأجناس بالطبائع والعناد - إلا أن هذا القياس
المتمثل في النظم القرآني هو مقياس يتفق فيه الآراء وتتأرجح فيه الأدواق ولا تقوى
أعتى الطبائع عنادا على إنكاره وعدم الاستجابة لجمال البيان في أطوائه - سواء
ما تعلق بنصح ورشاد ، أو يحدد وأحكام .

لقد أنكر كفار مكة مميزات القرآن ، ولكن أشبه في الذوق هو الذي جعل
" الوليد بن المغيرة " وهو من العالمين باللغة والشعر العرب يعلن شئى
الملا وصفه للنظم القرآني " إن له لجلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه
لمونق ، وإن أسفل له لمقدق ، وما هو بقول يشتر " .

فبيل كان إحساس الوليد نابعاً من عظمة التشريع أو من جودة التشبيه
أو نظرية الاستعارة ، لم يكن شئاً من هذا هو مصدر إعجاب العرب مثلاً
في الوليد ، بل هو الذوق الذي لا ينتش إلا من مراعاة الملايعة والكيفيات
والاعتبارات .

وقد أهتم بموضوع المناسبة طائفة من العلماء ، فمن صنف فيه أبو جعفر
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي النحوي الجاني المتوفى ٨٠٧ في كتابه

أسماء " البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن " ، وللشيخ برهان الديسن
البقاعي كتاب في هذا أسماء " نظم الدرر في تناسب الآيات والمسور
(وتوجد نسخة خطية بدار الكتب المصرية منه) .

ومشير العلماء إلى أن " أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ،
ولم تكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري * ، وكسان
غزير العلم في الشريعة والأدب ، وكان يقول : ... لم جعلت هذه الآيـة
إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟
وكان يزري (زرى عليه فعله : ظبه) على علماء بغداد لعدم علمهم
بالمنااسبة * (١)

ومن هنا يمكن أن نقول إن موضوع المناسبة الذي نحن بصددده هو
عبارة عن تساوق الكلمة القرآنية ، وعن وجه الارتباط بين الجملة والجملة
في الآية الواحدة ، وبين الآية والآية في الآيات المتعددة ، أو بين السورة
والسورة .

ولرداك المناسبة يؤكد لنا قوة الارتباط بين أجزاء الكلام الذي يأخذ
بعضه بأشاق بعض ، فيبد والتأليف وكأنه بناء محكم متلائم الأجزاء .

* هو أبو بكر عبد الله بن محمد زياد النيسابوري الفقيه الشافعي الحافظ . .
رجل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر ، وقرأ على العازني ، ثم
سكن بغداد وصار إماماً للشافعية بالعراق وتوفي ٣٢٤ هـ (طبقات القراء
٤٤٩/١ ، شذرات الذهب ٢/٢٠٣ .

(١) الزركشي : البرهان في علوم القرآن ، ١/٣٦٠ .

وهو أمر يعتمد على تدبير النظم القرآني ، وبلغ التذوق لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية ، وأوجه بيانه .

ومن اللطائف المقبولة في المناسبة بيان دقة المعنى ، بما ينصجس مع السياق ، ويتفق مع الأصول اللغوية .

ولا غرو في ذلك : فإن العلماء في كل عصر وأن يشيرون بالنسي أن القرآن لا يخطر من الحكم العظيمة وأنعم العلوم الجمة ، والأسرار التي تحجب إلى فكر ورؤية حتى تصل إلى معرفتها ، وإن كان يعتذر عن الفكر البشري أن يلم بتلك الحكم والعلوم والأسرار التي لا تخلق ولا تنتهي .

” إن كلمات القرآن كلمة كانت معروفة للعرب ، جارية على ألسنتهم في شعرهم ونثرهم ، حتى لقد كان الشعر الجاهلي مرجعاً عتيداً عند العلماء في الاستدلال على بعض غريب القرآن من مفردات وتراكيب ، هناك إذ ن سرّضت عليه هذه الكلمات القرآنية ، فجعل لها هذا السلطان الأسر على القلوب ، وهذه الغلبة القاهرة على العقول ، وهذا الجلال القائم على كل نفس ، تقرُّ أو تستمع إليه ” (١)

(١) عهد الكريم الخشيب : الإعجاز في دراسات السابقين ، ص ٦٦ ، دار الفكر العربي - القاهرة - ١٩٧٤ .

ولتكن المناسبة سر من الأسرار الكامنة في النص القرآني والكشف عنها إنما يزيدنا بهذا النص المعجز معرفة تشع من بين حروفه وكلماته .

وعندما نتأمل القرآن ، نجد أن أجزاء الكلام فيه آخذ بعضها بأغناق بعضها في تماسك يجعل النص القرآني وكأنه بناء واحد . . .

والموضوع في غاية الدقة . . . إذ تكمن لطائف القرآن في ترتيباته ورباطه ، وهي من علامات الحسن فيه .

والمناسبة . . . تعنى في اللغة : المقاربة ، ومن مشتقاتها (النسيب) وهو القريب المتصل كالآخرين وابن العم ونحو ذلك . وهما متناسبان بمعنى رابط بينهما وهو القرابة .

والمناسبة في الكلام تعنى أن الكلمة تتفق مع المكان الذي وضعت فيه وتتفق في ذلك مع ما قبلها وما بعدها ، بحيث لو وضعت في مكان آخر لما أفادت ما تقصد باليسر ولاختل النظم وما أدت البعنى الذي وضعت من أجله في دقته وحسن سياقه .

ويقولون إن المناسبة أمر معقول ، إذا عرض على العقل تلفتسه بالقبول .

يقول الجرجاني " اعلم أن لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هوبه أخص وأولى ، وضربا من العبارة هوبتأديته أقوم ، وهرفيه أجلى ، ومأخذاً إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب والقبول أخلق ، وكان السمع له أوعى والنفس إليه أميسل . . . " (١)

وهذا يشير الجرجاني إلى أن المعنى قد تتغير صورته ، وتفسد معالمه إذا لم يتوازن معه اللفظ الذي يليق به ، وقد رعى حملة بكل ما فيه من ألوان واضحة أو خفية ، وهذا يتفاضل الكلام ، فتتقدم بعض صورته على بعض بحسب ملائمتها للمعنى وموازنتها له . .

والتعرف على المناسبة ينبثق عن إدراك اتساق المعاني ، وهو سمعة من سمات الإعجاز البلاغى فى القرآن - كما أشرنا - ، ومظهر من مظاهر البيان المحكم ، وانتظام الكلام وروعة الأسلوب .

ولم يكن موضوع المناسبة أمراً غريباً على اللغة العربية ، وأما قسده أقحم عليها ، إذ أن المنكرين للمناسبة يدعون أنها نوع من التزييد ، فلا داعى للبحث عنها .

وقد تكون المناسبة أمراً مطلوباً فى اللغة ، فقد تتطلب المناسبة خروجاً على القواعد والإصول ، فهى ليست أسيرة القاعدة أو مجبور عليها

(١) خطف الله ، د . سلام : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - الرسالة الثانية لعبد القاهر الجرجاني ، ص ١١٧ ، دار المعارف المصرية

المناسبة في النظم

تظهر المناسبة في إتيان الجملة بيانا وتفسيرا وتوضيحا لما قبلها ،
كما في قول الله تعالى : ﴿ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض
المؤمنين ﴾ . الله أن يكف بأمر الذين كثيرا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا *
من يشفع شفاعه حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئة يكن له نصيب
كحل منها وكان الله على كل شيء قتيلا * ٨٤ ٨٥ / النساء .

يتضح في الآية الأولى أن الله تعالى أمر الرسول عليه الصلاة
والسلام بأن يحث الأمة ويحرضها على الجهاد والقتال وهو من الأعمال
الطيبة والطاعات الشريفة ، فهو تحريض لهم على القيام بالجهاد .

وجاءت الآية التالية لتبين جزاء هذا العمل وأن القائم به إنما
يستحق الجزاء الطيب ، فأشارت إلى أن من يشفع شفاعه حسنة يكن له نصيب
منها - وكما يتضح - هو بيان وتفسير لأجر الجهاد في سبيل الله ،
والتحريض عليه أيضا .

ومن الدلالات التي تظهر من خلال النظم أنه تعالى لما أمر رسوله
بتحريضهم على الجهاد كوسعت همهم على مناجزة الأعداء ، فإذا ماتوا عرفوا

أو عصوا وتمردوا فلن يكون العيب عيبه ، وإنما الجزاء كل الجزاء ، ليسهم يعسرون عليهم بالخير والحسنات لا على أحدٍ سواهم . وإذا لم يقبلوا تحريضهم على القتال ، فلن يكون من عصيانهم عتاب للرسول ، وإن أطاعوك حصل لك من طاعتهم حسن الثواب ، وهو ترغيب من الله تعالى لرسوله في أن يجتهد في تحريض الأمة ويحثها على الجهاد .

والآية التي أشارت إلى الشفقة لها تعلق بالجهاد ، ولا لكانت منقطعة عما قبلها ، وهكذا تبدد والمناسبة في تسابق النظم الذي يرتبط فيه الكلام وقد جاءت كل كلمة في موضعها وفي ترتيبها لا خلل ولا اضطراب . كما تأتي الدلالة متناسبة ترتبط معانيها ومضمراتها ببعضها ببعض ، وتوضح أمام المتكلم للنبي إذا ما رعى المناسبة - صورة متكاملة للموضع الذي يتناوله .

كما تظهر المضمرات المتناسبة حينما ترد الآيات فتذكر الأحكام ثم تذكر القصص لتفيد الاعتبار للسامع ، كما في قول الله تعالى : " وقاتلو في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ٢٤٥/٢٤٤ البقرة .

ويمكن أن يكون الإخبار عن ترك التمرد والعناد ، وتوبيخهم من الخضع والانقياد ، فيأتي ذكر الأمر بالقتال أولاً ثم الأمر بالانقياد

باعتباره نوعاً من أنواع الجهاد • ثم يذكر القرآن في الآيات من ٢٤٦ وما بعدها قصة بني إسرائيل عندما أمروا بالقتال فكفروا وخالفوا ، قدمهم الله ونسبهم إلى الظلم •

واللفت في هذه الآيات أن المأمورين بالقتال لا يصح أن يخالفوا أمر الله وأن يستمروا في القتال مع أعداء الله •

وهذا الانتقال في الخطاب من لون إلى لون ، إنما يتناسب فيه السياق فيأتي المثل أو القصة على سبيل العبرة والاعتباط ، فعندما يثار موضوع الجهاد بالنفس والمال يلفت إلى الاعتبار بما حدث مع بني إسرائيل عندما وعدوا بالقتال في سبيل الله ، فلما كتب عليهم القتال تولوا ولم يوفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم •

وهكذا الانتقال من حكم إلى مثل أو قصة توافقها فيما تهدف إليه يكون أوقع في أن تقبل النفس الإنسانية هذا الحكم عن قناعة ورضى •

وقد تظهر المناسبة فيما يأتي من اختراخ في الأسلوب (تذييل) يضيف إلى السياق مفاهيم تعيد على تهيئة السامع واستعدادة لقبوله والاقتناع به •

ومن ذلك ما جاء في سورة "قص" "إذ جاء الترتيب بها على أحسن ما يكون أسلوب المحاجة

جاء في أول السورة بيان محاولة الكفار في تنكروهم لمحمد عليه
الصلاة والسلام "وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر
كذاب" ٤ / ص .

وإثبات كذبه . . . فيما ساقه إليهم من توحيد الله سبحانه وتعالى
في قوله تعالى : "أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب"
٥ / ص ، وما يتعلق بالنبيات (أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم نفسى
شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب) ٨ / ص .

وكانوا يستنكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون بفساد القول
بالحشر (وقالوا ربنا عجل لنا قسطاً قريباً يوم الحساب) ١٦ / ص .

وهذا جاء في السورة تحكي عن المستهزئين من الكفار أنهم بالتعصبا
في إنكارهم ولم يذكروا القرآن بعد ذلك الجواب على ما كانوا يدعون به أنه يسئل
تطرق الأسلوب إلى ذكر داود (يا عيسى على ما يقولون وإنه كرمنا داود . .)
١٧ / ص ، ولا يتعلق بذكر داود عليه السلام بما سبقها من الآيات ومع هذا
فقد أسهب الأسلوب القرآني في قصة داود ، ثم يذكروا بعد ذلك " وما خلقنا
السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فيل للذين كفروا
من النار " ٢٢ / ص .

وما علاقة هذا المعنى الذى يثبت حكمة الله فى خلق السموات والأرض^٥ بأنه خلق لا يعثره باطل - بقصة داود^٦ ، ولكنها سياقات متناسبة ، وإذا لم تترك المناسبة فى مثل هذه السياقات المعقودة فى هذا الأسلوب لطهر لدا أنها فصول متباينة ، والقرآن لم يكن يأتى بفصول متباينة أو أساليب متنافرة ، ولكن المناسبة تظهر فى أن من ابتلى بخضم جاهل يستنكر ويكابر ، ومعين^٧ فى إنكاره وإصراره . وجب أن يقطع الكلام عليه إذ كلما كان الخوض فى تقريره كلما كانت نفيته أشد ، وصدء أقوى .

ومن الأجدى أن يشغل خاطره بكلام آخر - فى موضوع آخر - ويمكن أن يستطرد فى هذا الموضوع حتى يمكن صرفه عن الموضوع الأول^٨ على أن يتطرق الموضوع الجديد إلى عوالم مقدمات وأمثلة تناسب الموضوع الذى ترك أولاً ، حتى تنهيا النفس لقبوله بعد ذلك وجهته يصير الخصم منقطعاً^٩ وفحماً .

وهنا نجد الكفار الذين بالغوا فى إنكار الحشر والقيامة حتى قالوا على سبيل الاستهزاء " ربنا عجل لنا قطناً قبل يوم الحساب " ، فنطهر^{١٠} الأسلوب القرآنى إلى ذكر قصة داود ، وذكر فى آخرها^{١١} يا داود إن جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق " . وعندما أمر الله تعالى ، يشير القرآن إلى أن الله تعالى - مع أنه رب العالمين - لا يقيم إلا الحسنى

ولا يقضى بالباطل ، وعندما يسلم الخصم أن حكم الله يجب أن يكون بالحق
لا بالباطل فيسلم بصحة القول بالحشر .

وهكذا تبدوا المناسبة في النظم القرآني وإدراكها على جانب كبير
من الأهمية فهي تظهر لنا إدراكات ومفاهيم يمكن أن نصل إليها من خلال
تساوق هذا النظم المعجز ، وتلك البلاغة التي لا تظا لها بلاغة .

وقد تستدعي المناسبة الخروج على القواعد والاصول في كثير من
الأساليب من ذلك :

١- تقديم المعسول :

أما على المعامل

كما في قول الله " يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهولاء
إياكم كانوا يعبدون " ٤٠ / سبأ .

" وخطاب الملائكة هنا توبيخ للكفار وقد لم تعالج أن الملائكة
منزهون براء بما وجه إليهم من السؤال وإنما ذلك على طريق توبيخ
الكفار وقد علموا ارتكوبوا من عبادة غير الله وأن من عبدوه متبرئ
منهم ، وهولاء (مبتدأ) وخبره (كانوا يعبدون) وإياكم (مفعول يعبدون)
ولما تقدم انفصل ، وإنما قدم لأنه أبلغ في الخطاب " (١)

(١) أبو حيان : التفسير الكبير المسمى بالبحر الزمزم ، ص ٢٦١ ، البحر
السادس ، نشر مكتبة وطلابع النص الحديثة - السعودية

بـ أو معمول آخر أصله التقديم ، كما في قوله تعالى : " لنريك
 من آياتنا الكبرى " ٢٣ / طه ، وإذا أعربنا (الكبرى) مفعول
 نرى ، أو على الفاعل نحو " ولقد جاء آل فرعون النذر " ٤١ / القمر .

ومنه تقديم خير كان على اسمها ، نحو " ولم يكن له كفوا أحد " .
 بيانها كما يقول صاحب تفسير الدر اللقيط : " وذلك أن قوله
 (لم يكن له كفواً أحد) ليس الجار والمجرور فيه تاماً وإنما هو ناقص .
 لا يصلح أن يكون خبراً للكان ، بل هو متعلق بكفواً) وقد عطفه
 بالتقدير (ولم يكن أحدٌ كفواً له) أي مكافئة فيبر في منسب
 المفعول متعلق بكفواً) ، وتقدم على (كفواً) للاهتمام به ، وإن فيه ضمير
 البارى تعالى : بتوسط الخبر ، لأن الأصل التأخير لأن تأخيراً
 الاسم هو فاصلة فحسن ذلك . . . وعلى هذا الذى قورناه يبطل إعراب
 (مكى) وغيره ، أن " له " الخبر (وكفى) حال من (أحد) لأنفسه
 ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبراً ، وذلك يبطل سؤال " الزمخشري " .
 وجواب " سيويه " إنما تكلم في الظرف الذى يصلح أن يكون خبراً ويصلح
 أن يكون غير خبر . قال سيويه ، وتقول (ما كان فيها أحد خير منك)
 منك (وما كان أحد مثلك فيها) (وليس أحد فيها خير منك) .

إذا جعلت فيها مستقرا ولم تجعله على قولك فيها زيد قائم أجريت
 الصفة على الاسم فإن جعلته على (فيها زيد قائم) نصبت فتقول ما كان
 فيها أحد خيرا منك " وما كان أحد خيرا منك فيها إلا أنك إذا أردت ،
 الإلغاء فكلما أخرت المعنى كان أحسن ، وإذا أردت أن يكون مستقرا
 فكلما قدمته كان أحسن ، والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقار عريبي جيست
 كثير قال تعالى " ولم يكن له كفلا أحد " (١)
 ٢- تقديم الناقض على الإفضال :

"فأتلقى السحرة سجدا قالوا آمنا بربنا هارون وموسى " ٧٠ / طه
 " تأخير موسى عند كلامهم لرعايا الفياصل ، وقد جوز أن يكون ترتيبا
 كلامهم أيضا هكذا : إنا لكبر سن هارون عليه السلام وإنا للمبالغة في
 الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون وأقومه حيث كان فرعون قد ريس
 موسى عليه السلام في ضغرة ، فقلو قد مرا موسى ربما توهم الملعين وقومه من
 أولى الأمر أن مرادهم فرعون باعتباره ريس موسى " (٢)

وقيل " لأن فرعون كان قد ريس موسى فبدأوا بها ليؤزوا تمويه
 فرعون أنه ريس موسى ، فيقول أنا ربيته وقالوا رب هارون وموسى ، والاسم
 يكتفوا بقولهم برب العالمين للنفي على أنهم آمنوا برب هذين ، وكان فيما
 قيل يزعم (أي فرعون) أنه رب العالمين " (٣)

(١) تفسير الدر المنثور من أبي جرير المحيط ، تاج الخمين بن مكرم ٥٢٧ / ٨٠

(٢) تفسير أبي السعود ، ٣ / ٤٠٦

(٣) تفسير البحر المحيط : ابن خلدون الاندلسي ١٦٠ / ٦٠

ومن الملاحظ أن آيات القرآن التي تناولت ذكر موسى وهارون يتقدم ذكر موسى على هارون في كل هذه الآيات ماعدا هذه الآية (٧٠ / طه) تقدم فيها ذكر هارون على موسى ، وفيما سبق كان هو التعليل الذي ذهب إليه المفسرون حينما بحثوا عن المناسبة والحكمة في تقديم ذكر موسى على هارون .

٣- تقديم الضمير على ما يفسره :

" فأوجس في نفسه خيفة موسى " ٦٧ / طه ، " وتأخر فأعل أوجس " ، " يهر " موسى " من يقول إنها فاصلة - والضمير العائد عليه أي على موسى تقدم في كلمة نفسه وإن كان القياس تأخر الضمير " . (١)

٤- إيراد الجملة التي ورد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الآية

والفعليّة :

كقوله تعالى : " ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين " ٨ / البقرة . لم يطابق بين قولهم (آمنوا) (جملة فعلية) ، وبين ما ورد به فيقول (لم يؤمنوا) ، أو (ما آمنوا) (أي جملة فعلية أيضا) ما هم بمؤمنين " ما حجازيه فان جواز دخول الباء في خبر رضا لتأكيد النفي اتفاق بخلاف التيمية . . وإشار الجملة الاسمية على الفعلية الموافقة لك تراهم المردودة للمبالغة في الرد بإفادة انتفاء الايمان منهم في جميع الازمنة لافي الماضي فقط ، كما تفسره

(١) تفسير الكشاف المتيقن من البحر المحيط : تاج الدين بن مكرم القيس ،

الغلبية . . ولا يترهمن أن الجملة الاسمية الإيجابية تفيد دوام الثبوت ، فعند دخول النفي عليها يتعين الدلالة على نفي الدوام فإنهم إما بمعونة المقام تدل على دوام النفي قطعاً ، كما أن المضارع الخالسي عن حرف الامتناع يدل على استمرار الوجود ، وعند دخول حرف الامتناع عليه يدل على استمرار الامتناع ، لا على امتناع الاستمرار ، كما في قوله تعالى " ولو يعجل الله للناس الشراستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم " .

فإن عدم قضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيل لا يستلزم استمرار التعجيل ولإطلاق الإيمان عما قيدوه به للإيذان بأنهم ليسوا من جنس الإيمان في شيء أصلاً ، فضلاً عن الإيمان بما ذكرنا وقد جوز أن يكون المبراد ذلك ، ويكون الاطلاق للظهور ومن دليل الآية الكريمة أن من أظنر الأعيان واعتقاده بخلافه لا يكون مؤمناً فلا حجة فيها للكرامية القائلين بأن من تغوه بكلمتي الشهادة فارغ القلب عما يرافقه أو ينافيه مؤمن . . . " يخادعون الله والذين آمنوا " " بيان ليقول " . . وتوضح لما هو غرضهم مما يقولون ، أو استئناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه ذهنه كأنه قيل ما لهم يقولون ذلك وهم غير مؤمنين ، فقيل " يخادعون " . . (١)

(١) تفسير ابن الجوزي ٤٨ ، ٤٩ / ١ .

٥ - ايراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك :

نحو " فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين " ٣ / العنكبوت
والغاء لتتبع ما بعدها على ما يفصح عنه ما قبلها من وقوع الامتحان
واللام جواب القسم والاتفات إلى الاسم الجليل لإدخال البروتستنة
وتربية النهاية . وتكرر الجواب لزيادة التأكيد والتفريز أي نوال الله
ليتمشق بالامتحان تعلقا حاليا يتميز به الذين صدقوا في الامتحان
الذي أظهر كمالهم في كذبهم مستمرون على الكذب ويترتب
عنه أجزائهم من الثواب والعقاب . ولذلك قيل المعنى ليمستيزن
وليجازين ، وقرئ وليعلمن من الاعلام أي وليعرفهم الناس . (١)

٦ - الاستفهام لافراد عن الشبهة :

نحو " فلا يخرجكم من الجنة فتشقى " ١١٧ / طه
والمراد نسيبها من أن يكون بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهم
منها بالطريق البرهاني كما في قوله (لا أرىك ههنا) .
والغاء لتتبع ما قبله على عذوة لهذا ، وأولى الإخبار بها
(فتشقى) جواب للنهي ، وأساس الشفاء إليه خاصة بعد تعليق
الإخبار المرجح له بها معاً لأما في الأمور ، واستلزام شفاؤه .

(شير ابن السعيد ٢٥٠ / ٤)

لشقاؤها وقيل المراد بالشقاء التعب في تحصيل مبادئ المعاش
وذلك من وظائف الرجال . (١)

٧- الاستغناء بالافراد عن الجمع . . .

نحو " واجعلنا للمتقين إماما " ٧٤ / الفرقان . أى اجعلنا
بحيث يقتدون بنا في إقامة مراسم الدين بإفاضة العلم والتفيسق
للعمل ، وتوحيد الدلالة على الجنس وعدم الالتباس ، كقول الله
تعالى " ثم يخرجكم فيها طفلا " أولان المياد واجعل كل واحد
منا " إماما " أولانهم كنش واحدة لا تخط وطريقتهم واتفاسق
كلمتهم كذا قالوا . . . وانت يبريان مدار الكل صدور هذا الدعاء
إما عن الكل بطريق المعية ، وأنه محال لاستحالة اجتماعهم في تصور
واحد ، فما ظنك باجتماعهم في مجلس واحد واتفاقهم على كلمة
واحدة ، وإما عن كل واحد منهم بطريق تشريك غيره في استدعاء
الإمامة ، وأنه ليس بثابت جزئيا بل الظاهر صدور عنهم بطريق الانفراد
إن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء ، واجعلنى للمتقين إماما
خلا أنه حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير للقصد في السعي
الايجاز على طريق قوله تعالى " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات
واعملوا صالحا " وأبقى " إماما " على حاله ، وقيل الإمام جموع

(١) تفسير ابن السعدي ١٩٤ / ٣ .

"آم" بمعنى قاصد ، أى قاصدين لهم مقتدين بهم ، وأعبادة الموصول فى المواقع السبعة ، مع كفاية ذكر الصلوات بطريق العطف على صلة الموصول الأول للايدان بأن كل واحد مما ذكر فى خيصر صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حياله له شأن خطير حقيقى بأن يفرد له موصوف مستقل كولا يجعل شئ من ذلك شمة لغيبه ، وتوسط العاطف بين الموصولات لتخفيف الاختلاف العنوانى منزلة الاختلاف الذاتى . . . (١)

٨- الإتيان بالتنبيه بدلا من الافراد . . .

نحو قوله تعالى : " ولمن خاف مقام ربه جنتان " ٤٦ / الرحمن (جنتان) جنة للخائف الأئسى ، وجنة للخائف الجنى ، فبيان الخطاب للغريقين ، فالمعنى لكل خائفين منك ، أو لكل واحد جنسة لعقيدته وأخرى لغيبه ، أو جنة لفعل الطاعات ، وأخرى لترك المعاصى أو جنة يثاب بها ، وأخرى يتفضل بها عليه ، أو روحانية وجسمانية ، وكذا ما جاء متى بعد " فبأى آلاء ربكما تكذبان " وقوله تعالى : " ذواتا أفتان " صفة (لجنتان) ، وما بينهما اعتراض وسط بينهما تنبيها على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ و " الأفتان " إما جمع " فن " أو ذواتا أنواع من الأشجار والثمار

أوجع " فنن " أى ذواتا أغصان متشعبة من فروع الشجر ،
وتخصيئها بالذكر لأنها التى تورق ، وتثمر وتمد بالظل ... " (١)

وقال الفراء : أراد جنة .. التشية لأجل الفاصلة قال :
والقوافى تحتل الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام ونظير
ذلك قول الفراء أيضا : " إذ انبعث أشقاها " ١٢ / الشمس
فإنهما رجلان قد ارتكبا ذنبا ولم يقل أشقياها للفاصلة .

وقد أنكر ذلك " ابن قتيبة " وأخطأ فيه ، وقال : إنما
يجوز فى رؤس الآى زيادة هاء السكت ، أو الألف أو حذف همزة
أو حرف ، فإذا ان يكون الله تعالى وعد جنتين فيجعلها جنة
واحدة لأجل رؤس الآى ، فمعاذ الله !! وكيف هذا وهو
يصفهما بصفات الاثنين . قال " ذواتا أفنان " ٤٨ / الرحمن
ثم قال " فيهما " ، وأما ابن الصائغ فإنه نقل عن الفراء أنه
أراد جنات ، فأطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة ، ثم
قال : وهذا غير بعيد . . . قال : وإنما أعاد الضمير بعد ذلك
بصيغة التشية مراعاة للفظ .

(١) تفسير ابن السكيت ٦٦٦ / ٤

١- التقديم :

نحو " إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون " في تقديم لفظ " الصم " على " البكم " . ٢٢/ الانفال .

من أول الآية - استئناف متوالي بيان كمال سوء حال المشبه بهم بالغلة في التحذير ، وتقريراً للنهي وإثر تقريره أي إن شر ما يدب على الأرض وأوشر البهائم " عند الله " أي في حكمه وقضائه " الصم " الذين لا يسمعون الحق " البكم " الذين لا ينطقون به ، وصفوا بالصم والبكم لأن ما خلق له الأذن واللسان لا لسماع الحق والنطق به ، وحيث لم يوجد فيهم شيء من ذلك صاروا كأنهم قاعدون للباطل وحتمين رأساً ، وتقديم " الصم " على " البكم " أي أن صممهم مقدم على بكمهم ، فإن السكوت عن النطق بالحق من فروع عدم سماعهم له كما أن النطق به من فروع سماعه ثم وصفوا بعدم التعقل ، فقيل " الذين لا يعقلون " تحقيقاً لكمال سوء حالهم ، فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربما يفهم بعض الأمور ، ويفهمه غيره بالإشارة - ويستدعي بذلك إلى بعض مطالبه ، وأما إذا كان قاعداً للعقل أيضاً فهو الغاية في الشرية وسوء الظن ، وبذلك يظهر كونهم شراً من البهائم حيث أبطلوا ما ينسبهم تارة من عيبها ، وقد يفضلون على كثير من خلق الله عز وجل نصاراً ،
 أخرون من غير . (١)

٠١ - اجراء غير العاقل مجرى الساقل ٠٠

قوله تعالى : " وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون " ٣٣ / الانبياء

" اللذين هما آيتاهما بيان لبعض تلك الآيات التى هم عنها معرضون بطريق الالتفات ، رجب لتأكيد الاعتناء لغدوى الكمال أى هو الذين خلقهم وحده ، " كل " أى كل واحد منهما على أن التبيين عوذة عن المضاف اليه " كل فى فلك يسبحون " أى يجرون فى سطح الفلك كالسبح فى الماء والمراد بالفلك الجنس - كقولك - كساهم الخليفة حلة ، والجملة حال من الشمس والقمر ، وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس ، والضمير لهما ، والجمع باعتبار المطالع ، وجعل الضمير والعقلاء لان السباجة حالهم " (١)

وأىضا نحو قوله تعالى " ٠٠٠ اجد شركوكيا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين " ٤ / يوسف . واستئناف بيان حالهم السستى رآهم عليها كأن سائلا سأل فقال : كيف رأيتهم ، فأجاب بذلك ، وإنما اجريت مجرى العقلاء فى الضمير لوصفها بوصف العقلاء أغنى السجود وتقديم الجار والمجرور لإظهار العناية والاهتمام بما هو الأهم مع ما فى ضمه من رعاية الغاضلة " (٢)

(١) تفسير ابن السعدي ٣/٥١٥

(٢) تفسير ابن السعدي ٣/٧٩

١١- الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه . . .

نحسب " ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى " ^{١٩/طه}
 " وأجل مسمى " عطوف على " كلمة " أى ولولا أجل مسمى لأعمارهم
 أو لحمايتهم يوم القيامة ، لما تأخر عذابهم أصلا ، والفصل الموجود
 بين المعطوف والمعطوف عليه إنما هو للمساغة إلى بيان جواب
 " لولا " ، وللاشعار باستقلال كل منهما ينفي لزوم العذاب ،
 ومراعاة فواصل الآي الكريمة ، وقد خبر عطفه على الكائن في مكان
 (كينونة العذاب أو الحساب) العائد إلى الأخذ العاجل
 المفهوم من السياق تنزيلا للفصل بالخبر منزلة التأكيد أى لكان
 الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهما ، كدأب عاد وثمود
 وأخبارهم ، أى لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عاداً وثموداً
 ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل والفصل عما عطوف
 عليه للاشعار باستقلال كل منهما ، ينفي لزوم العذاب ومراعاة فواصل
 الآية الكريمة .

١٢- وقوع مفعول موقع الفاعل . .

قول الله تعالى : " جنات عدن التي وعد الرحمن بالغيب
 إنه كان وعده مأتيا " أى موعده كائن ما كان ، فيدخل فيه الجنات
 الموعودة دخولا أوليا ، ولما كانت هي مثابة يرجع إليها قيسل
 (مأتيا) أى يأتيه من وعد له لا محالة ، بغير خلف ، وقيل مسمى

والمفعول بمعنى فاعل ، وقيل مأتيا أي مفعولا منجزا من أتى الياسب
 إيجابا أي فعليه (١)

٣١- وقوع فاعل وقوع مفعول ..

نحو " ماء دافق " ٦ / الطارق ، " استئناف وقع بتوابعها
 فن استئناف مقدرك أنه قيل " ثم خلق " ، " قليل " من ماء ذي دافق " .
 وهو صبه نفسه دفع سيلان وسرعة ، والمراد به الممتزج من الماء اثنين
 في الرحم ، كما ينبىء قوله تعالى " يخرج من بين الماء اثنين
 والترائب " أي من صلب الرجل ، وترائب المرأة وهي عظامها
 صدرها (١) .

فاسم الفاعل أكثر من مناسب لما يحول من قوة الدفع وسرعة
 السيلان ..

٣٤- الفصل بين الموصوف والموصوفة ..

كقوله تعالى : " أخرج المخرج فجعله ثناء أحصى " أي أنبت
 ما يرعاه الدواب غضا طريا يرف ، فجعله بعد ذلك " غنا أحصى " .
 أي دينا أسير " وقيل " أحوى " . لأن من الوعى أن أخرج أحصى
 من شدة الخضرة والري ، فجعله ثناء بعد ذلك (٢) .

(١) تفسير ابن السكيت ٥ / ٥٨٨ .

(٢) نفس السكيت ٥ / ٨٦٠ .

٥- استعمال صيغة الاستقبال بدلا من صيغة المضى . . .

كقوله تعالى : " . . . ففريقا كذبتهم وفريقا تقتلون " ٨٧ / البقرة
 " . . . تقديم كلمة " فريقا " فى الموضعين للاهتمام وتشويق
 السامع إلى ما فصلوا بهم لا للقصر ، وإيضاح صيغة الاستقبال
 فى القتل لاستحضار صورته النباثة أو اللأيماء إلى أنهم بعثت على
 تلك النية حيث هموا بما لم ينالوه من جهته عليه السلام ، وسحرتوه
 وسموا له الشاة ، حتى قال (صلى الله عليه وسلم) : " ما زالت
 أكلة خيبر تعاودنى " (١)

" . . . نقائل ان يقول : هذا قيل وفريقا تقتل ، وجوابه
 من وجهين ، أحدهما : أن يراد الحال الماضية لأن الامر
 فطبيع فأريد استحضاره فى النفوس ، وتصويره فى القلوب .

الثانى : أن يراد " فريقا تقتلونهم " بعد لأنكم حاولتم
 قتل محمد (صلى الله عليه وسلم) ، لولا أنى أعصيه منكسهم ،
 ولذلك سحرتوه وسمتهم له الشاة ، وقال عليه السلام عند موته
 " ما زالت أكلة خيبر تعاودنى " (٢)

(١) تفسير ابن العمود ، ١ / ١٥٣ .

(٢) التفسير الكبير : الفخر الرازى ١ / ٤٠٥ ، الطبعة الحسينية المصرية .

وفي قول الله تعالى : " فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة
واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين " ١٤٧ / الانعام .
مع أن ظاهر الخطاب " ذو عقوبة شديدة " ، وإنما
قال ذلك نفياً للاعتقاد بوسع رحمة الله تعالى في الاجترار
على معصيته ، وذلك أبلغ في التهديد ، ومعناه :
لا تغتر بوسع رحمة الله تعالى في الاجترار على معصيته
فإنه مع ذلك لا يرد عذابه عنكم " (١)

(١) الزركشي : البرهان ١/٩١ .

مناسبة الفاصلة

يقول ابن خلدون " ان القرآن ، وإن كان من التشبيير ،
 إلا أنه خارج عن الرغبتين (رضى الشرهما - السبع -
 والمرسل) وليس من مرسلا مطلقا ، ولا مجمعا ، بحسب
 تفضيل آياته ينتهين إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهائها
 الكلام عندها ، ثم يعاد الكلام فى الآية الأخرى بعدها ،
 ويشقى من غير التزام حرف لا يكون مجمعا ولا قافية ، وليس آخر
 الآيات فواصل ، إذ ليست اسباط ، ولا التزام فيها ما يلتزم فى
 السجع ولا هى قوافٍ : . . . " (١)

ولسنا هنا بصدد البحث عن الفاصلة وتعريفها أو مقارنتها
 بغيرها من قوافى الشعر والنثر كما يحدث فى دراسة الفاصلة ،
 ولكن ما يعنىنا هو مناسبة الفاصلة لأسلوب الآية القرآنية ، فالبحث
 يتناول الكلام عن أنماطية وما تتم تحسه من أغراض بلاغية تبين مسورة
 الارتباط وهدفه - بين الآية والفاصلة التى تنتهى بها .

(١) مقدمة ابن خلدون ، ص ١٠٥ ، كتاب التحرير فى القاهرة ١٩٦٦ .

وفي مجال المناسبة نرى أن الفاصلة تعمل على ما يسمى
 " التمكين " ومعناه تمكين المعنى في الآية وكأن الدلالات فسي
 الآية القرآنية تتمكن وتستقر في أسلوبها حين تربط الفاصلة
 هذه الدلالات في النص وتمكنها من الفاظه وأسلوبه .

وإن كانت الآية في سياقها تمهد لهذه الفاصلة حتى تأتي
 تلك الفاصلة متمكنة في قرارها مطمئنة في موضوعها ، لا نشعر
 بينها وبين الفاظ الآية ، الفاصلة من جانب آخر تحكم أنشفاظ
 الآية بعضها ببعض ، وتمكنها ، فتقدمها في حكمة مساقية
 أو حكم مترابط ، أو نصيح أو إرشاد يتحلق فيه الكلم ويشهد
 بعضه بعضا .

ويقول الزركشي " . . . وحق الفاصلة . . . تمكين
 المعنى المسوق إليه " (١) ، والتمكين من وجهين : تمكين معنسى
 الآية ، واستقرار الفاصلة في مكانها . كما قيل أيضا إن الفاصلة
 " تقع . . . عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بهيئتها
 وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام " (٢)

(١) الزركشي : البرهان ١/ ٨٨ .

(٢) نفسه ١/ ٥٤ ،

الميروطي : الاتقان ٢/ ٩٧ .

من ذلك قول الله تعالى : " ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون " ٤٠ / سبأ .

(خطاب الملائكة تقرير للكنار ، وقد علم تعالى أن الملائكة منزهون براء مما وجه عليهم من السؤال ، وإنما ذلك عن طريق توقيف الكنار على سر ما ارتكبه من عبادة غير الله تعالى وأن من عبده مفتري عليهم .

وهولاء ... بهتداً وخبره (ثانياً يتبدون) ، (وإياكم) مفعول يعبدون لما تقدم ، انفصل ، وإنما قدم لأنه أبلغ في الخطاب ، والكنسبون يعبدون فافصلة فليست تأتي بالضمير متصلاً كان التركيب " يعبدونكم " ، ولم يكن فاصلة ، واستدل بتقدير هذا المفعول على جواز تقديم خبر كسان عليها إذا كان جملة ... (١)

ونلاحظ أن الفاصلة لا تخلو من الائتلاف والتعلق بمعنى الكلمتين الذي جاءت فيه تعلقاً تاماً ، بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم ، ولو سكنت شيئاً لتكن السامع من أن يكلمها بطبعه ، إذ يشهد الذوق بانتفاء الكلام عند هذا كما أشار ابن عثرون ، حين ذكرنا قول الله في مستهل هذا الكلام .

(١) التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط لابن حيان الاندلسي
٢ / ٧ ، مكتبة المطبعة النصرانية الحديثة - المحمدية - الرياض
(بدون تاريخ) .

وتد غث البلاتيون هذا الأسلوب سمة من سمات فصاحة الكلام
وبلاغته ، ومن بديع المعنى وأناقته ، واطلقوا عليه (التمكنين) الذي
يمثل ائتلاف نهاية الكلام .

ومن ذلك قول الله تعالى " قالوا يا شعيب أصلاتك تأمسينا
ان نترك ما يعبد آباؤنا أو ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم
الرشيد " ٢٨ / هود .

تتناول الآية ذكر العبادة ، وتلا ذلك ذكر التصرف في الاموال ،
اقتضى ذلك ذكر التطم والرشد على ترتيب ، لان الحليم يناسب العبادات
والرشد يناسب الاموال ..

كذلك قول الله تعالى " اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم
من القرون يمشون في مناكبهم ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون " اولم
يروا أنا نسوق الماء الى الارض الجرد فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم
وانفسهم أفلا يبصرون " ٢٦ ، ٢٧ / السجده ، والواضح أن الفاصلة
في الآية الأولى " أفلا يسمعون " وهي توافق المعطلة التي وردت في
مستهل الآية ، لأن المعطلة مسبوقة ، فهي إخبار عن ما حدث للقرون
الاولى .. كذلك الفاصلة في الآية الثانية " أفلا يبصرون " لأن الآية
هنا تشير إلى صورة مرئية ، وهي التي تتفق مع الأبصار والمشاهدة وكلا
الفاصلتين تناسب ما جاء في كل آية .

وفي قول الله تعالى * ولقد خلقنا الانسان من سلالاة
من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
لحمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين * ١٢ ، ١٣ ،
١٤ / المئينون ، والفاصلة * فتبارك الله أحسن الخالقين * جاءت
في تمكين تام مناسب لما قبلها تماما .

... البوحكى أن إعجابا سمع قارئنا يقرأ * فان زلتم من بعيسى
ما جاءكم البيانات فاعلموا أن الله عفور رحيم * ٢٠٩ / البقرة ،

ولم يكن يقرأ القرآن ، فقال : إن هذا ليس بكلام الله
الله لا يذكر الغفران عند الزل ، لأنه اغراء بئس (١)

وصحة الفاصلة في الآية " عزيز حكيم " أى أن الله غلب
على أمره لا يتجزأ الانتقام منكم ، ولا يترك ما تقتضيه الحكمة من مواخظة
المجرمين المعتصمين على أمره ، وهو ما يوافق معنى الآية التي جاءت
تلك الفاصلة في آخرها ..

(١) السيوطي : معترك الاقران في إيجاز القرآن ، ص ٤ ، تحقيق فحميد
على البجاوى ، دار الفكر العربى ، ١٩٦٩ - القاهرة .

وفي ذلك يقول الفخر الرازي " . . . نقائل أن يقول
 إن قوله تعالى " فإن زلتم من بعد ما جاءكم البينات . . . " إشارة
 إلى ذنوبهم وجرمهم فكيف يدل قوله إن الله عزيز حكيم على الزجر والتهديد
 (الجواب) إن العزيز من لا يمنع عن مراده ، وذلك إنما يحصل بكمال
 القدرة ، وقد ثبت أنه سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات ،
 فكان عزيزا على الإطلاق ، فصار تقدير الآية " فإن زلتم من بعد
 ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنع ما نوحى عنكم
 فلا يغفره دايرته منكم ، وهذا نهاية في الوعيد ، لأنه يجمع من ضرب
 الخوف فلا يجهلونه الوعيد بذكر العقاب ، وربما قال المواليد
 لولده . . . إن غضيتني فأنت تارغبي ، وأنت تعلم قد رضى طينتك ،
 وشدة سطوتى ، فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب
 وغيره . . . فإن قيل هل هذه الآية مشتملة على الوعد كما أنهى
 مشتملة على الوعيد . . . قلنا : نعم ، من حيث أتبعه بقوله
 " حكيم " فإن اللائق بالحكمة أن يميز بين المحسن والمسيء . . . فكما
 يخلصن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسيء ، فكذلك يخلص منه
 إيصال الثواب إلى المحسن ، بل هذا اليمسق بالحكمة وأقرب للرحمة " (١)

(١) الامام محمد الرازي فخر الدين : التفسير الكبير ، ١٩٢ / ٢ ، الطبعة
 الحسينية - القاهرة .

ومعروف أن الرازي من المفسرين الذي يعتدون بالمناسبة ،
 ويتكلمون عنها ، وهو يريد أن يوضح هنا مدى موافقة الفاعلة لمعنى
 الآية ..

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى " قل تعالوا أتانا ما حسرم
 ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم
 من املاق نحن نرزقكم وابائهم ولا تقرّبوا الفواحش ما ظهروا منها وما بطيئ
 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون "
 (١٥ / الأنعام)

تشير الآية إلى الاشرار بالله وأن هذا لعدم استكمال
 العقل الدال على توحيده وعظمته ، كذلك عقوب الوالدين لا يقتضيه
 العقل ، فالوالدان قد سبق لهما الاحسان التام الى الولد بكل طريق
 ووسيلة ..

كذلك قتل الاولاد خوفا من الفقر إنما هو تصرف غير عاقل
 لأن الله تعالى هو الرازق الحسي ، وإن ذلك لم يكن مبررا لقتلهم ،
 وإتيان الفواحش أمر لا يقره ولا يقتضيه عقل ، وكذا قتل النفس لغيظ
 أو غضب ، فحسن بعد هذا كله أن تشير الآية الى العقل " لعلكم
 تعقلون " حتى تصبح هذه الرعايا محل النظر العقلي ، ولا شك
 أن العقل يرفضها ولا يقبلها ..

والآية التالية يقول الله فيها " ولا تقربوا مال اليتيم
إلا بالنسيئة هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان
بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون " (١٥٢ / الانعام) .

وتتعلق تلك الآية بالحقوق المالية والقولية ، فإن من علم
أن له أيتاما يخطفهم من بعده لا يليق به أن يعامل أيتام غيره
إلا بما يجب أن يعامل به أيتامه ، ومن يكيل أو يزن أو يشهر
لغيره لو كان ذلك الأمر له لم يجب أن يكون فيه خيانة ولا بخس
وكذا من وعد له وقد لم يجب أن يخلف ، ومن أحب ذلك ظلم الناس
بهم ليعاملون بمشقة ، فترك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبير
ذلك وتأمله . . لذلك كانت الفاصلة " لعلكم تذكرون " .

وفي الآية الثالثة " وأن هذا صراطي مستقيما " فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن مسيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون " (١٥٣ / الانعام) .

وتعني الآية أن ترك اتباع شرائع الله الدينية يؤدي إلى ضربه
وإلى عقابه فحسن " لعلكم تتقون " أي تتقون عقاب الله بسبب ذلك .

وقد تأتي الآيات متقنة فيما تتحدث عنه ، والفاصلة
تختلف في كل منها ، وفي ذلك تحدّد الفاصلة الهدف من الآية
الكريمة حتى لا يبد وتكراراً لنفس الغرض في أكثر من آية .

مثال ذلك ما جاء في سورة إبراهيم ، " وأتاكم من كسل
ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلّيل
كفار " (الآية ٣٤ / إبراهيم) .

وفي سورة النحل " أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون
إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم " (الآيتان ١٧ ،
١٨ / النحل) .

وفي هذه الحظالة يمكن القول بأن الفاصلة تبين مقصد الآية
بما يتفسق والفرض العام في السورة كلها .

ولترجيح هذا الموقف نجد أن " سورة إبراهيم " تتكلم
أساساً عن " الرسالة والرسول " وتناول دعوة الرسل بشئ " فمن
التفصيل ، وتوضيح معنى وحدة الاتصالات السماوية ، إذ الانبياء
قد جاءوا لتشييد صرح الايمان ، وتدريب بالاله الحق الذي تعسبوا
له وجنّوا الناس جميعاً ، ومهمة الرسل أبداً هي إخراج الناس من
الظلمات إلى النور ، فهدفها هو الايمان ، وبيان التشريع للإنسان

عن طريق الرسل إنما هو نعمة من نعم الله عليه ، لذا جاءت
إِلْفَاصِلَةٌ " : : : إن الإنسان لظلم كفاً " ، وكذلك : : : إذ فسى
بِدَايَةِ الْآيَةِ " وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ . . . ، فتصف المنعم عليه
وهو الإنسان ، وبين عدم وفائه بشكر تلك النعم . . .

أما سورة النحل ، فتقرر مبدأ " وحدانية الله " يلخصت
الأنظار إلى قدرته تعالى ، حتى يتجه الناس إلى ذلك بحقولهم
ليستنبطوا بما يرونه من آثار صنع الله ، وتأتي الآيات في بيان صفات
الله وإثبات ألوهيته .

وتأتي الفاصلة هنا " لغفور رحيم " وهو في وصف المنعم
جلّ وعلا . . . والآية السابقة عليها رقم (١٧) ، " أفمن يخلق
كمن لا يخلق " تبين أن الكلام عن الله تعالى . . . وفي موضع آخر
في سورة الشورى يقول الله تعالى " من عمل صالحاً فلنفسه ومن
أساء فعليها وما ربك بظلام للشيئ " (٤٦ / الشورى) .

والآية قبلها . . . " ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف
فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منه مريب " .
(٤٥ / الشورى) .

وفي سورة البناثينة يقول الله تعالى "مَنْ عَمِلْ طَالِحًا
فَلَنُفِيْسِيْهِ مِنْ أَسَاءٍ فَعَلِيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ" (١٥ / البناثينة) .

والآية قبلها .. " قُلْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجِعُونَ
أَيَّامَ اللَّهِ لَنُفِيْزِيَّ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" (١٤ / البناثينة) .

في الآية الأولى تأتي الفاصلة مناسبة لمضمونها ، فالسبب
سبحانه لا يظلم أحدا وهو العادل الحاكم بالعدل ، كما يغفر من الآيئة
السابقة عليها " ولولا كلمة سبقت من ربك .. " إن الله سبحانه
وتعالى أراد أن يقوم العدل بين الناس .

وفي الآية الثانية تأتي الفاصلة مناسبة للآية ، لأن المضمون
في الآية السابقة عليها يتعلق بإنكار البعث ، والذي يناسبه هــ
فاصلة تتعلق بموضع البعث .. " إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ " وأن العدالة
لا بد أن تتحقق في الحياة الدنيا وفي الآخرة ..

وكذلك يقول الله تعالى في سورة النساء .. " إِنْ لِّلنَّاسِ
لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ " ومن يشرك بالله
فقد افترى إثما عظيما " (٤٨ / النساء) .

وفي موضع آخر من نفس السورة " ان الله لا يغفر ان يشرك
 به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا
 بعيدا " (١١٦ / النساء) .

وفي الآية الاولى . . يقول المفسرون " ان لا يغفر الشريك
 ويغفر ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء " من عباده ، ومن يشرك بالله
 فقد افترى اثما عظيما . "

أى من اشرك بالله فقد اخلق اثما عظيما . . قال الطبرى . .
 " فقد أبانت هذه الآية ، أن كل صاحب كبيرة ، وفى مشيئة الله
 ان شاء عفا عنه ، وان شاء طاقبه عليه ، ما لم تكن كبيرة شركا
 بالله . " ثم ذكر تزكية اليهود أنفسهم مع كفرهم وتحريفهم
 الكتاب . . فقال : " ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم " اى لم يبلغك
 خبر هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم ، ويصفونها بالطاعة والتقوى ؟
 ولا استفهام للتعجب من أمرهم . . (١)

" قال قتادة : ذلكم اعداء الله اليهود زكوا أنفسهم . . فقالوا
 (نحن ابناء الله وأحباءه) ، وقالوا : لا ذنوب لنا (بل الله
 يزكى من يشاء) اى ليس الامر به كيتهم بل بتزكية الله فهو أعلم

(١) تفسير الطبرى ، ٤٥٠ / ٨ .

بجقائق الأمور وغوامضها يزكى المرتضين من عباده وهم الأطهار الأبرار
لا اليهود الأشرار" (١)

ومن الواضح أن جبر الآيات يتناول الكلام عن اليهود ، فهم
الذين افتروا على الله ما ليس في كتابه ، فوافقت الفاصلة هذا الجواب فكانت
(افتري اثما عظيما) أى جاء بذنب عظيم ..

أما الآية الثانية فتتكم بشكل نظم عن الشرك بالله ، وإن
يُعدُّ عن طريق الحق والسعادة ، فكانت الفاصلة (ضلّ ضلالا بعيدا)
توافق ما يكون عليه الناس حالة الشرك بالله ..

وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة المائدة :
" إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلمنا
للذين هادوا والربانيين والاحبار بما استخفظوا من كتاب الله وكانوا
عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (٤٤ / المائدة) .

والآية التي بعدها " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص ، فمن

(١) محمد شمس الصابوني .. صفوة التفاسير ١ / ٢٨١ .

تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الظالمون " (المائدة / ٤٥) .

وفي آية أخرى في نفس السورة . .

" وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم
بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ، الآية ٤٧ ، الآية الأولى " ومن
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " والخطاب عام بمعنى أن من
لم يحكم بتلك مستهينا به منكراً له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات
الله تعالى اقتضاء بيّناً ، (وأولئك) إشارة إلى : (من) والجمع
باعتبار معناها ، كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها " هم الكافرون "
لاستهانتهم به " وهم " إما ضمير الفصل أو مبتدأ ، وما بعده خبره ،
والجملة خبر لأولئك ، والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقييماً
وتحذيراً عن الإخلال به أشد تحذيراً حيث علق فيه الحكم بالكفر بمن جرد
ترك الحكم بما أنزل الله تعالى ، فكيف ، وقد انضم إليه الحكم بتخلّقه
لا سيما مع مباشرة ما نهى عنه من تحريف ، ووضع غيره موضع ما دأب الله
من عند الله ليشتتوا به ثمنا قليلاً . . " (١)

وفي الآية الثانية " فأولئك هم الظالمون " . أي المبالغون

في الظلم المتعدون لحدود الله الواضعون للشيء في غير موضعه ،

(١) تفسير أبي السعود ، ٢ / ٤٨ .

والجئنا تذييل مقرر لا يجاب المبل بالاحكام المذكورة في الآية .

والآية الثالثة " فأولئك هم الفاسقون " . . . أي " المتوردون الخارجون عن الإيمان ، والجملة تذييل مقرر لمضمون الجملة السابقة ، ومؤك لوجوب الامتناع بالأمر ، وفيه دلالة على أن الإنجيان مشتمل على الأحكام ، وأن عيسى عليه السلام كان مستقلاً بالشرع ما نسبوا بالتشبه بما فيه من الأحكام قلت أو كثرت لا بما في التوراة خاصة ، وحمله على متن " وليحكم بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر . . . " (١)

ومن الغياض ما يشير على قول الله تعالى " إن تعدبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم " المائدة / ١١٨ . .

قد يبدو في هذه الفاصلة أنها لا توافق الآية ، وإن قول الله تعالى " . . . وإن تغفر لهم . . . " يقتضي أن تكون الفاصلة (المغفور الرحيم) .

إلا أن الحكمة في ذلك . . . أنه لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فرقه أحد يرد عليه حكمه . . . فهو المميز أي الغالب ، والحكيم

(١) تفسير أبي السعود ، ٤٩ / ٢ .

هو الذي يضع الشيء في محله ، وقد يخفى وجه الحكمة على بعض الضعفاء في بعض الأفعال فيتوهم أنه خارج عنها ، وليس كذلك ، فكسان في الوصف (بالحكيم) احتراسا حكيم حسن .

” والمعنى . . . إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب ، فسل لا معترض عليك لأحد في ذلك ، والحكمة فيما فعلته ، وقيل . . . لا يجوز ” الغفور الرحيم ” لأن الله تعالى قطع لهم بالعذاب في قوله تعالى ” إن الله لا يغفر أن يشرك به . . . ” (في الآيتين ٤٨ ، ١١٦ من سورة النساء) .

وقيل لأنه مقام تبسّر ، فلم يذكر الصفة المقتضية استمطسار العفو لهم ، وذكر صفة العدل في ذلك بأنه العزيز الغالب ، وقوله (الحكيم) الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يعترض عليه إن غفا عن من يستحق العقوبة .

وقيل ليس هو على مسألة الفقران ، وإنما هو على معنى تسليم الأمر إلى من هو أملك لهم ، ولو قيل ” فإنك أنت الغفور الرحيم ” لأوهم الذنأ بالمغفرة ، ولا يستوعب الذنأ بالمغفرة لمن مات على شركه .

وأما قوله ” فإنهم عبادك ” وهم عباد ، عذبهم أولم يعذبهم فلأن المعنى إن تعذبهم تعذب من العادة ، أي من هم من العادة ، أن تحكم عليه ، وذكر السبودية التي هي سبب القدرة . كقيل رؤية :

يأرب إن أخطأت أو نسيت فأنت لا تنسى ولا تمسوت *

والله لا ينسى ولا يموت ، أخطأ رؤية أو أصاب ، فكانه قال
إن أخطأت تجاوزت لضعفى وقوتته وتنقص وكمالك * (١)

" ومن ذلك أيضا قول الله تعالى " والخامسة أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين " ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله
تواب حكيم " ١٠٤٩ / النور .

فإن الذى يظهر فى أول النظر أن الفاصلة (تواب رحيم)
لأن الرحمة مناسبة للنية ، وخصوصا من هذا الذنب العظيم ، ولكن
هنا معنى دقيق من أجله قال (حكيم) وهو أن ينبه على فائدة
مشروعية اللعان ** ، وهى السر عن هذه الطاحنة العظيمة ، وذلك
من عظيم الحكم ؛ فلهذا كان (حكيم) يليغا فى هذا المقام
دون (رحيم) * (٢)

* ديوان رؤية ، ص ٢٥ : مطلع ارجوزة يمدح فيها سليمان بن عبد الملك .

(١) الزركشى : البراهن ، ١ / ٩٠ ، ٨٩ .

** اللعان : أن يقذف الرجل المرأة أو يرميها برجل أنه زنى بها .

(٢) الزركشى : البرهان ، ١ / ٩٠ .

" وأما قلوسه تعالى : " تسبح له السموات السبع والأرض
ومن غيبتن وأن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم
إنه كان حليما عتورا " ٤٤ / الأسراء .

فإن قيل ما وجه الختام بالظم والمغفرة (أى فاصلة الآية)
تسبيح تسابيح الأشياء وتنزيها ٠٠٠ أجاب صاحب القنون (ذكبره
صاحب كشف الظنون) بثلاثة أوجه : -

(١) إن فسرنا التسبيح على ما درج في الأشياء من العبره وأنشأ مصبحات
بمعنى ٠٠ مودعات من دلائل العبر ودقائق الإنعاشات ، وأنه تكسب
ما يوجب تسبيح المحتر المتأمل ، فكأنه القول بمعنى (أنه كان من كبره
إتقاكم النظر في دلائل العبر مع امتلاء الأشياء بذلك ، وموضع
العتب ٠٠ قلوسه تعالى : " وكأين من آية في السموات والأرض يهرون
عليها وهم عنها معرضون " ١٠٥ / يوسف .

كذلك موضع المعتبة قوله " ٠٠٠ ولكن لا تفقهون تسبيحهم ٠٠٠ " .
وقد كان ينبغي أن يعرفوا بالتأمل ما يوجب القربة لله ، وأردع مخلوقاته
بما يوجب تنزيهه ، فهذا موضع حليم وتقران عما يجري في ذلك من الإفسراط
والاهمال ٠٠

(٢) إن جعلنا التسبيح حقيقة في الحيوانات بلغاتها ، فمنها :
الأشياء كلها تسبحه وتحمده ، ولا عصيان في حقها وانتم تعصون

فالحلم والغفران للتقدير في الآية ، وهو العصيان • وفي الحديث
(لولا بهائم رتع ، وشيخ رقع ، وأطفال رضع لصب عليكم
العذاب صبّا) •

(٣) . إنه سبحانه قال في أولها " تسبح له السموات والسبع والأرض ومن
فيهن ولن من شيء إلا يسبح بحمده " ٤٤ / الأسماء • أي
أنه كان لتسابيح المسيحين طيما عن تفريطهم وتقربا لذنوبهم ،
ألا تراء قال في موضع آخر " والملائكة يسبحون بحمد ربهم
وستغفرون لمن في الأرض ألا أن الله غفور رحيم " ٥ / الشورى ،
وكأنها اشتملت على ثلاث معان :

إلها العفو عن ترك البحث المؤدي إلى الخيم ، لما في
الأشياء من العبر ، وانتم على العصيان • أو يريد بهما
الأشياء كلها تسبحة ، ومنها ما يعصيه ومخالفة ،
فينفّر عصيانهم بتسابيحهم • (١)

" وكذلك قول الله تعالى " هو الذي خلق لكم ما في الأرض
جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء
عليم " ٢٩ / البقرة •

(١) الزركشي : البرهان ١٢ ٩٣٤ / ١ •

وقد سورة آل عمران " قل إن تخفوا ما في صدوركم
أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات والأرض والله على كل
شئ قدير " ٢٩ / آل عمران •

وعند النشر إلى الآيتين ، يمكن أن يقال يقتضى أن تكون
الفاصلة في الآية الأولى (قدير) ، بالفاصلة في الآية الثانية
(عليم) مناسبة لتشير إليه الأيتان ••

ولكن المناسبة المتقدمة في القرآن تقتضى أن تكون
المتلاوة على ما هو عليه ، ولذلك نجد أن آية البقرة لما تضمنت الأخبار
عن خلق الأرض وما فيها على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم
وخلق السموات خلقا مستويا محكما من غير تفاوت •

والخلق على الخصف المذكور يجب أن يكون عالما بما فعله
كلها جزئيا ، مجملا ومفصلا ، ناسبا ختم الآية بصيغة
العلم

أما الآية الثانية - آية آل عمران - فهي في سياق
 الوثيق على موالاة الكفار ، وكان التعبير بالعلم . . (. . يعلمه
 الله ويعلم ما في السموات . .) هو كناية عن المجازاة بالثواب والعقاب
 وذلك ناسب ختم الآية بصفة القدرة . .

وقد تأتي الفاصلة تحاكى اللفظ في صدر الآية ، ويقولون عن ذلك
 (التصدير في الفاصلة) . . .

" فالتصدير هو أن تكون اللفظة (الفاصلة) حينها
 تقدمت في أول الآية ، وتسمى أيضا رد المعجز على الصدر " (١) .

كما في قول الله تعالى : " ولقد استهزئ برسل من قبلك
 فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون " ١٠ / الأنعام .

فالفاصلة هنا توافق أول كلمة في الآية . . ومن هذه
 الفاصلة ما تأتي موافقة لكلمة متأخرة قليلا في صدر الآية .

(١) السيرطي : معترك الأقربان ، ص ٤٨ .

كقول الله تعالى " لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزلناه بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيذا " ١٦٦ / النساء .

كما تأتي هذه الفاصلة (آخر كلمة في الآية) توافق كلمة في منتصف الآية (مثلا) كقول الله تعالى : " ربنا لا تبزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهم لنا من لدنك رحمة إنك أنت العزيز " ٨ / آل عمران .

ومن هذا التصدير - كما ذكر الزركشي في برهانه - قول الله تعالى " وقال لهم موسى ويلكم لا تشتروا على الله كذبا فيسحقكم بعداذاب وقد خاب من افترى " ٦١ / طه .

وقوله تعالى " خلقنا الانسان من عجل ما أريكم آياتي فـلا تستعجلون " (١) ٣٧ / الانبياء . ومن الواضح أن ما أثير عنه التصدير في الفاصلة هو أن الفاصلة تأتي لتوافق كلمة في الآية من ناحية

(١) الزركشي : البراهان ١ / ٩٤ .

اللفظ ، سواء أكانت هذه الكلمة تنصدر الآية أو تأتي في وسطها
أو قربا من آخر الآية . ومن ذلك أيضا التوشيح في
الفاصلة . .

وهو من أنواع ارتباط الفاصلة بالآية . . * والتوشيح
هو أن يكون في أول الكلام ما يستلزم نهاية الآية . . والفرق بين التوشيح
والتصدير هو أن التصدير فيه اتفاق لفظي بين كلمة في الآية وبين
الفاصلة . . والتوشيح فيه اتفاق معنوي بين لفظ من العبارات
الآية والفاصلة . . من ذلك قول الله تعالى : * **إِنْ اللَّهَ اصْطَفَى**
آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ٢٢٠ / آل عمران . .
فإن اصطفاي بدل على أن الفاصلة (**الْعَالَمِينَ**) لا باللفظ ، وإنما
بالمعنى ، إذ يعلم أن من لوازم اصطفاء شيء أن يكون مختارا على
جنسه ، وجنس هؤلاء المصطفين (**الْعَالَمِينَ**) * (١)

وقوله تعالى : * **وَأَيُّ لَيْلٍ خَمَلْنَا مِنْهُ النِّهَارَ**
فَإِذَا هُمْ مَظْلُومُونَ * ٧ / يس ، عندما نجد في صدر الآية

(١) السيوطي : معترك القرآن ، ص ٤٩ .

انسلاخ النهار من الليل ، كان من المناسب أن تكون الفاصلة
(مظلومون) ، لأن من انسلاخ النهار عن ليله أظلم . . . أى دخل فى
الظلمة . . . " ولذلك سى توشيحاً ، لأن الظلام لما دلّ أظلمه
على آخره نزل المعنى مثل الوشاح " (١) . . . بمعنى أن الكلام
أصبح مكمّلاً بالجمال ، وكان الأسلوب صيغ صياغة فيها توافق وتناصب . . .

ولشدة ما بين الكلام هنا من مناسبة . . . يقولون : إن الفاصلة
تعلم قبل ذكرها * ، وهذا يدل على تساوق الأسلوب القرآنى ،
وعلى المناسبة المعقود قريبن كلماته وعلى تعلق الفاصلة بالآية
وكلمات الآية ، تعلقاً يوجب بترابط الكلمات القرآنية .

ومن ذلك أيضاً الإيفال فى الفاصلة وتأتى الفاصلة
بما يسميه علماء علوم القرآن " إيفال " بمعنى أنها تبلغ
بمعنى الآية منتهاه ، وتزيد عليه ، فتأتى بمعنى يزيد فسى

(١) السيوطى : معترك الأقران ، ص ٤٩ .

* الزركشى : البراهان ١/٩٥

الإيضاح ، ويوغل فيه ..

يقول الله تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن
من الله حكما لقوم يوقنون " ٥٠٪ المائة ، فإن الكلام ثم بقرينه
(ومن أحسن من الله حكما) ثم جاءت الفاصلة تناسب القرينة الأولى
فلما أتى بها أفاد معنى زائدا " (١)

وأرد أن أشير هنا بأن المقصود بالمعنى الزائد - ليس
زائدا عن حاجة الأسلوب ، ولكنه زيادة في الإيضاح وفي البيان
لأن القرآن لم تختف ولم تغمض معانيه بل هناك الكثير من الأساليب
المتنوعة التي تعمل على توضيح المعنى ، وبيان ما فيه .

وكذلك قول الله تعالى " إنك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم
الدعاء إذا ولوا مدبرين " ٨٠ / النمل .

يمكن أن يتم المعنى عند قوله " إنك لاتسمع الموتى ولا تسمع
الصم الدعاء " . . . ، ثم يأتي تمام الكلام بالفاصلة (إذا ولوا
مدبرين) . . . فما معنى (مدبرين) ، وقد أغشى عنها (ولوا)

(١) الزركشي : البهان ، ١ / ٩٦ .

... يرجع إلى كتابنا (قضايا علوم القرآن) قضية الاظهار والابانة

وهذا القول مردود عليه .. لأن (ولوا) لاتغنى عن (مدبرين)
لأن التولى قد يكون بجانب دون جانب ، ولا شك أن الله سبحانه
وتعالى لما أخبر عنهم أنهم صم لا يسمعون ، أراد تبيين المعنى
بذكر توليهم في حال الخطاب ، لينفى عنهم الفهم الذي يحصل من
الإشارة ، فإن الأصم يفهم بالإشارة ما يفهم من يسمع بالعبرة ..
والتولى قد يكون بجانب ، ويمكن أن يلحظ بالجانب الآخر ، فيحصل
له ادراك بعض الإشارة ، فكانت الفاصلة (مدبرين) ليعلم أن التولى
كان بجميع الجوانب .. فخفيت الإشارة عن عينه والعبرة عن سمعه
فحصلت المبالغة من عدم الإسماع بالكلية .. فوافقت الفاصلة
وناسبت الأسلوب تمام المناسبة ..

" وهذا الكلام وإن بولغ فيه بنفى الأسماع البتة ،
فهو من إغسان الاحتياط ، الذي أدمجت فيه المبالغة في نفى
الاستماع - (١)

ويتكلم الزركشنى عن "إيغال الاحتياط" فيشير
إلى أنه يأتي من مجموع جبل متفرقة في ضروب من الكسـلام
شئتى يحملها معنى واحد . . . كقوله تعالى " قل لئن اجتمعت
الانـس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
... " ٨٨ / الاسراء . . .

وفي سورة البقرة " وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على
عبدنا فأتوا بسورة من مثله . . . " ٢٣٣ / البقرة .

وفي سورة هود.. " أم يقولون ما قرأنا قلنا فاتوا بعشر سور
مثله مغتربات . . . " ١٣ / هود (كما يقال : لا يستحق عيسى
درهما ولا جنة ، ولا كثيرا ولا قليلا ، ولو قال " ما يستحق
على شيئا " لأغنى فى الظاهر ، لكن التفصيل أدل على الاحتياط
وعلى شدة الاستبعاد فى الإنكار " (١)

(١) الزركشنى ، البرهان ، ١/١٧ .

وتأتى المناسبة فى النص القرآنى فى مواضع عديدة
ولا يغوتنسا أن نقول إن المناسبة حينها تأتى إنما توضح
كذلك ربط الأسلوب والكلم بعنصره مع بعض ما يظهر شئمة
تجانبك الألفاظ فى القرآن الكريم وكأنه نسيج واحد .

— من أساليب الاستطراد :

ما يظهر فى قول الله تعالى " يا بنى آدم قد أنزلنا
عليكم لباساً يوارى سوءاتكم وريشاً ولباساً للتقوى ذلك خير
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون " ٢٦ / الاعراف .

يشير الشيرازى إلى قول الزمخشري : هذه الآية

واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر يذو السوءات ، ويصف
الورق عليها ، وإظهاراً للمشقة فيما خلق من اللباس ولما فى العراء
وكشف العورة من المهانة والفضيحة ، وإشعاراً بأن السترة باب عظيم
من أبواب التقى " (١) .

(١) معترك الاقران فى اعجاز القرآن . . للبيرونى - القسم الاول .

والآية وردت بعد آيات ذكر فيها آدم وحواء عندما
 وسوس إليهما الشيطان ليغذي لهما سمواتهنما ، حتى تظهر منة
 الله تعالى على بني آدم ، فيما خلق لهم من النبا س يحمسون
 به ، ثم استطراد القول .. إن خير لبا س هو خشية الله تعالى
 ويقال هو السبت الحسن ..

وهذا الاستطراد يناسب ما قبل الآية من آيات في هذا
 الموضع .. والاستطراد هنا أيضا يعمل على ربط الأسلوب السابق
 باللاحق .

ومن أمثلة الاستطراد : قول الله تعالى :

" لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة
 المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا "
 ١٧٢ / النساء
 ويظهر في هذه الآية ذكر الرد على النصارى الزاعمين بنسوة
 المسيح ثم استطراد الرد على العرب الزاعمين بنسوة الملائكة .

والآية السابقة على تلك الآية التي ذكرناها ... " يا أهل الكتاب لا تغفلوا في دينكم ولا تقبلوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً " ١٧١ / النساء .

وإذا تذكر الآية التي بعدها " لن يستنكف " هو استئناف مقرر لما سبق من التنزيه في الآية السابقة .. عن أن يكون عبداً لله مستمرا في عبادته وتلك وظيفة العبودية لله كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف (١) .

وهكذا بعد آية التنزيه تأتي الآية المناسبة في مكانها المناسب لتذكر أو تستطرد الكلام عن التنزيه ، وشير إلى أن المسيح لن يستنكف

(١) تفسير ابن السعدي ٤ / ٦١٤

أن يكون عبداً لله ، ولا القائلين إن الملائكة بنات الله
كما كانوا يدعون ، فالله إله واحد سبحانه أن يكون له
ولد أو بنت ...

وحينما تأتي المناسبة فيما يسمى " حسن التخليص " وهو
أن ينتقل مما ابتدأ به من الكلام إلى المقصود على وجه سهل
يختلصه اختلاصاً دقيق المعنى ، بحيث لا يشعر السامع
بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشبهه
الالتصام بينهما " (١) .

ومشير السيوطي مرة أخرى إلى أنه قد غطاها أبو العلاء
في قوله : لم يقع منه في القرآن شيء لما فيه من التكلف ، وقال
إن القرآن إنما وقع رداً على الاقتضاب الذي هو طريق العرب
من الانتقال إلى غير ملائم " (٢) .

(١) معترك الاقتران .. للسيوطي ، القسم الاول ، ص ٦٠ .

(٢) نفس المرجع .

وهكذا قد أحسن السيوطي عندما رفض هذا القول ،
 فالتكلف لا يقع مع كلام الله تعالى ، وإنما يقع من البشر ، فكلام
 الله تعالى إنما يأتي في سرد معلم ، فمنه أخذنا الصورة الكاملة
 لبلاغة اللغة العربية ، وعظمنا القرآن وجوه الفصاحسة
 والبيان ، وأخذنا علم البلاغة كل عند الدروس وما فيها علما له
 تقسيماته وقضايا

أما الاجتهاد بأن القرآن جاء بهذه الصورة (حسن
 التخص) ليرد على أسلوب الاقتضاب عند العرب حينما ينتقلون إلى
 غير ملاءم ، فهو احتجاج مردود عليه (في نفس الوقت) لأن القرآن
 هنا بمثابة المعلم بين لهم كيفية الانتقال من أسلوب إلى أسلوب
 وكيف يكون التخص في هذا الانتقال حسناً مقبولاً عند السامع
 وهذا لا ينبغي أن نتكلم عن " حسن التخص " في القرآن ، وتعتبره
 لونا من ألوان المناسبة .

ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء في سورة الاعراف - وهي
تذكر بالتفصيل قصص الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة ،
ثم ذكر موسى إلى أن قصص حكاية السبعين رجلا ، ودعائه لهم
ولسائر أمته : " يقول تعالى : " وكتب لنا في هذه الدنيا
حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابى أصيب به من أشاء
ورحمتى وسعت كل شى فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين
هم بآياتنا يؤمنون " ١٥٦ / الاعراف .

والآية التى تليها . . يقول الله تعالى " الذين
يتبعون الرسول النبي الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة
والإنجيل . . " ١٥٧ / الاعراف .

وهنا نلاحظ تظنا من الآية السابقة الى الآية التى
تليها بذكر سيد المرسلين . . بعد التخصى فى قوله تعالى :
" قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شى " فساكتبها
للذين يتقون " ثم تكلمت الآية عن صفات المتقين ، ثم تخصص

إلى أنكم هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ، وأخذت الآية تعدد الصفات الكريمة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وهكذا تنتقل الآيات في تخلص حسن ، تستطرد وتوضح ، ومن هنا تتضح أنما ظاهرة التماس بين الآيات ، في تنقل وربط يوحى بإعجاز القرآن في بلاغته وفصاحته .

والفرق بين التخلص والاستطراد . . . أن التخلص تترك ما كنت فيه بالكلية وتقبل على ما تخصصت إليه .

والاستطراد تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مروراً خاطفاً ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه كأنك لم تقصده وإنما عرض عرضاً .
 وخشن التخلص ، وإنما يكون بالانتقال من حديث إلى حديث آخر تنشيطاً للمسامح .

وهكذا حينما نتعرض للمناسبة ، إنما تستوضح ألواناً منسنة بلاغة القرآن وفصاحته بما يساعدنا على فهم الدلالات وما توثق به ،

فننظر مثلاً إلى الغرض الذي عنيت السورة من أجله ، وننظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات ، وننظر كذلك إلى مراتب تلك المقدمات في التقرب والبعد من المطلوب . ونفسى الانتقال والتخلص من مقدمة إلى أخرى يصل الأسلوب إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام والبراهين التابعة له وهو ما تقتضيه البلاغة والفصاحة ، وهذا هو الأمر الكلى المعين على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن ، وهنا يشهد وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية ، وفي كل سورة وسورة .

إن التحرف على المناسبة المعقودة بين تصور القرآن
أمر ملح إلى حد كبير إذ التحرف على المناسبة وإدراكها يقتضي
أن يصل بنا إلى دلالات كثيرة قد تغيب عنا إذا أهملنا دراسة
المناسبة . خاصة وأن القرآن يتميز بتناوله للأحكام العامة والقضايا
الموضوعية ، والقرآن ذو وجهين (كما يقعون) .

ولاشك أن المناسبة في النص القرآني سلاح ذو حدين ،
فعندما نبحث عن المناسبة نعلم أبعادها ونذكر ملامحها ، فهى
تؤدى بنا إلى إدراك التراكيب الذى يتحقق في النص القرآني - كما
قلت - وأظهر ما فيه القرآن من البلاغة والقصاحة والبيان . كما
أن إدراكها يؤدى إلى ما يمكن أن يوجهه من طعن إلى القرآن
إذا اختلفت هذه المناسبة . ومن هنا فقد ذكر السيوطي في كتابه
" معترك الأثران في إعجاز القرآن " ^١ أن بعض الرافضة زعموا

أنه سقط من سورة (القيامة) شيء ، لعدم تعلق الآية السادسة عشرة " لا تحرك به لسانك لتعجل به " بما قبلها .

وهي محاولة للطحين في القرآن ، والسبب ان المناسبة لم تكن ظاهرة أو متعقدة في هذا النحر . وأنه حكم سريع من قبل الرافضة .

وقد حكى الفخر الرازي - مطولا - عند المناسبة حينما أشار إلى أنها (أى السورة) نزلت في الإنسان منذ بداية السورة ، وتند قلبه تعالى " ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر . بل الإنسان على نفسه بصيرا " .

١٣، ١٤ / القيامة

يقول : يفر عن طيبه . أى على الإنسان - كتابه فإذا أخذ في القراءة تلجج خوفا ، فأسرع في القراءة ، فيقال له : لا تحرك به لسانك لتعجل به . . . إن علينا أن نجمع عليك وأن نقسرا

عليك ، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بإقرار بأنك فعلت . .
ثم إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته . .

وواضح أن هذا يخاطب ما أجمع عليه المفسرون من
أنها نزلت في تحريك النير (صلى الله عليه وسلم) لسمائه
حالة نزول الحجر . .

والمناسبة ممة من السمات البلاغية التي يذخر بها كتاب
الله تعالى بين نصوحه ، ولا علينا أن نغالى في البحث عنهم . .
وتوفرها بين كل حرف وكلمة ، فقد يؤدي هذا إلى تفسيرات
غريبة ، وإلى تأويلات بعيدة قد تخرج بالنفس عن مألوف التفسير ،
ورأى الجمهور فيه ، كما نرى عند الفخر الرازي حينما انفرد بتفسير
(سورة القيامة) ، حتى يتحقق مشروع المناسبة الذي يشهده دائما
في تفسيره . .

عندما تعرض لتفسير قول الله تعالى " ولا تحرك به
لسانك لتجمل به . . . " وما حدث من قبل الرافضة . . كما
أوضحنا من قبل . .

ولكن مثل هذه الاتجاهات قد حدثت بالأقدمين
ما بين مؤيد لموضوع المناسبة ومنكر له ..

ولكن المناسبة باعتبارها لوناً من ألوان البلاغة
العربية ، فهي متوفرة في النص القرآني ، وهي سلاح
له حددين تظهير بلاغة القرآن في جانب وفي جانب آخر
ربما تكون مجالا من مجالات الطعن فيه . ولذلك فالموضوع
جد خطير ، وعلى المتصدى للنص ألا يغالى في موضوع
المناسبة فقد يسئ إلى النص أكثر مما يشير إلى أنه لاصلة
له بما قبله من الآيات وما بعده ، ومارة يذهب في تفسيره
شططاً ليطوع تفسير النص في تحقيق المناسبة المطلوبة ، وكلاهما
أمر خطير خاصة وأننا نتعرض لنص قرآني العمل من خلال على
جانب كبير من الخطورة والأهمية .

0528055

عليك ، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بإقرار بأنك فعلت . .
ثم إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته . .

وواضح أن هذا يخاطب ما أجمع عليه المفسرون من
أنها نزلت في تحريك النير (صلى الله عليه وسلم) لسمائه
حالة نزول الحجر . .

والمناسبة ممة من السمات البلاغية التي يذخر بها كتاب
الله تعالى بين نصوصه ، ولا غينا أن نغالى في البحث عنها . .
وتوفرها بين كل حرف وكلمة ، فقد يؤدي هذا إلى تفسيرات
غريبة ، وإلى تأويلات بعيدة قد تخرج بالنص عن مألوف التفسير ،
ورأى الجمهور فيه ، كما نرى عند الفخر الرازي حينما انفرد بتفسير
(سورة القيامة) ، حتى يتحقق مشروع المناسبة الذي يشهده دائما
في تفسيره . .

عندما تعرض لتفسير قول الله تعالى " ولا تحرك به
لسانك لتجمل به . . . " وما حدث من قبل الرافضة . . كما
أوضحنا من قبل . .

ولكن مثل هذه الاتجاهات قد حدثت بالأقدمين
ما بين مؤيد لموضوع المناسبة ومنكر له ..

ولكن المناسبة باعتبارها لوناً من ألوان البلاغة
العربية ، فهي متوفرة في النص القرآني ، وهي سلاح
له حددين تظهير بلاغة القرآن في جانب وفي جانب آخر
ربما تكون مجالا من مجالات الطعن فيه . ولذلك فالموضوع
جد خطير ، وعلى المتصدى للنص ألا يغالى في موضوع
المناسبة فقد يسئ إلى النص أكثر مما يشير إلى أنه لاصلة
له بما قبله من الآيات وما بعده ، ومادة يذهب في تفسيره
شططاً ليطوع تفسير النص في تحقيق المناسبة المطلوبة ، وكلاهما
أمر خطير خاصة وأننا نتعرض لنص قرآني العمل من خلال على
جانب كبير من الخطورة والأهمية .

0528055